

DAY

121285
LBSNAA

राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

cademy of Administration

मसूरी
MUSSOORIE

पुस्तकालय
LIBRARY

— 121285

अवाप्ति संख्या

Accession No.

~~4281~~

वर्ग संख्या

Class No.

CL H

294.5563

पुस्तक संख्या

Book No.

DAY

दयान

ओ३म

दयानन्दचरित ।

(बङ्गला दयानन्दचरित का भाषानुवाद)

लेखक

श्रीयुत देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय ।

अनुवादक

श्री बाबू घासीरामजी एम. ए. एल. एल. बी. .
मेरठ ।

PRINTER & PUBLISHER

R. S. DUBLIS, *Bhasker Press*

Meerut City.

प्रथमवार १५००

जुलाई १९१२

मूल्य १॥॥

पुस्तक मिलने का पता:—

मैनेजर, भास्कर, प्रेस
मेरठ शहर ।

अनुवादक की भूमिका ।

पाठकगण ! आज हम श्रीदेवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय रचित बंगला पुस्तक 'दयानन्दचरित' का अनुवाद आर्य-भाषा में आप की भेंट करते हैं । हमें भय है कि आप स्यात् यह कह उठें कि जब कि अनेक आर्यमहानुभावों के लिखे हुए उत्तम से उत्तम ऋषि के जीवनचरित्र उपस्थित हैं, तो एक बंगाली लेखक की पुस्तक का, जो स्यात् स्वयं किसी आर्यसमाज का सभासद् भी नहीं है, अनुवाद पाठकों के शिर मंढना कहां तक उपयोगी हो सकता है । हम कहेंगे कि हमारे इस अनुवाद के प्रकाशित करने का मुख्य कारण ही यह है कि 'दयानन्दचरित' के लेखक का नाम आर्यसमाज के रजिस्ट्रों की शोभा नहीं बढ़ाता । यदि 'दयानन्दचरित' किसी आर्यसमाजस्थ बंगाली का लिखा हुआ होता, तो कदाचित् हम स्वयं उस को आर्यभाषा के वस्त्र पहनाने को उद्यत न होते और आप को भी उस को इस प्रकार से अलङ्कृत देखने का कष्ट उठाना न पड़ता ।

हमारी सम्मति में ऋषि के एक दो जीवनचरित्रों की छोड़ कर शेष जीवनचरित्र कहलाने की योग्यता नहीं रखते । जीवनचरित्रलेखक का सब से आवश्यक गुण यह है कि वह स्वयं अपने विषय को जानता हो और चरित्रनायक के जीवन की घटनाओं के विषय में उसने स्वयं अनुसन्धान किया हो; चरित्रनायक से हार्दिक प्रेम रखने वाला और उस

के भावों की समझनेवाला और उन से सहानुभूति रखने वाला हो। परन्तु निष्पक्ष भी ऐसा हो कि चरित्रनायक के किसी दोष वा स्खलन की छिपाना या उस की गुणरूप से प्रदर्शित करना वैसा ही पाप समझता हो जैसा उस के सद्गुणों की अन्यथा वा अयथा रूप से प्रकट करना। उस की लेखनी भी ऐसी हो जो अपने विषय की चित्र के समान पाठकों के सम्मुख उपस्थित कर सके और भूत को वर्तमान करके दिखला सके। जीवनचरित्रलेखकों का कार्य केवल यही है कि दूसरे की संग्रह की हुई सामग्री को ही थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ पाठकों के सम्मुख प्रस्तुत करें। जिनमें न कल्पनाशक्ति हो, न प्रेम और सहानुभूति हो, न उदारशीलता और न्यायप्रियता हो, जिन्होंने न स्वयं कुछ विचारा हो, न स्वयं कुछ अनुसन्धान किया हो और केवल दूसरेके घर पर ही त्यूहार मनाना जानते हों, उन को चरित्रलेखक की पदवी देना मानो इस शब्द की अप्रतिष्ठा करना है।

यह बड़े दुःख और खेद का विषय है कि अब तक आर्यसमाज ने ऋषि का एक भी (पूर्ण अर्थ में) सच्चा चरित्र-लेखक उत्पन्न नहीं किया। श्रीमान् परिहृत लेखराम आर्य-पथिक ने अवश्य ही ऋषिसम्बन्धी घटनाओं का पता लगाने में भूरि परिश्रम और प्रयास किया था, और यदि घातक की छुरी उन के देह-शाखा को जीवन-वृक्ष से असमय पर अलग न कर देती, तो हमें आशा थी कि आर्यसमाज के मस्तक से ऋषि के सच्चे चरित्र न लिखे जाने का कलङ्क का टीका, जिस के कारण वह साहित्यसंसार में आंखें जंजी नहीं कर सकता, धुल जाता। जो काम आर्यसमाजियों की

ऋषि के परलोकगमन के पश्चात् ही एक दो वर्ष के भीतर करना चाहिये था, और जिसकी वे अभी तक भी सुसम्पादित नहीं कर सके हैं, वही कार्य एक बंगाली सुलेखक ने आज से १६ वर्ष पूर्व सम्पादित कर के बंगलासाहित्य के गौरव और श्री को बढ़ाया था। जिस समय यह ग्रन्थ बंगला में प्रकाशित हुआ, उस समय समाचारपत्रों ने उसकी भूरि प्रशंसा की थी और ग्रन्थकर्ता की ओजस्विनी लेखनी का यशोगान किया था। इस यशोगान में योग देने वाले आर्यपत्रिका सरीखे आर्यसामाजिक पत्र भी थे और उन्होंने ने यह सम्मति प्रकट की थी कि ग्रन्थ का आर्यभाषा में अनुवाद हो जाने से बहुत लाभ होगा। परन्तु शोक है कि अभीतक उस का अनुवाद नहीं हो पाया था। हमने पुस्तक को सब प्रकार से उपयोगी और चरित्रलेखन की प्रणाली के अनुसार लिखा हुआ पाकर उस का अनुवाद किया है। आशा है पाठकगण उस को रोचक और शिक्षाप्रद पायेंगे।

श्री देवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय बङ्गाल के सुप्रसिद्ध लेखकों की श्रेणी में परिगणित होते हैं। उन्होंने कई उत्तम ग्रन्थ लिख कर बङ्गलासाहित्य के कोश में वृद्धि की है। वह चरित्रलेखन में सिद्धहस्त हैं और इस से पहले 'सेंटपालचरित्र' आदि कई सुपाठ्य जीवनी लिख चुके हैं; परन्तु 'दयानन्दचरित' उन के लिखे हुए जीवनचरित्रों में सर्वोत्तम है। इस के लिखने में उन्होंने अपना बहुमूल्य समय और धन व्यय किया है। पाठकगण को आश्चर्य होगा जब हम उन्हें यह बतलायेंगे कि उन्होंने अपने जीवन का बड़ा और उत्तम भाग ऋषिजीवन की सामग्री एकत्रित करने में अर्पण कर

दिया है । उन्होंने सुदूरवर्ती बङ्गाल से स्वामीजी के जन्म-स्थान और उन के शैशव की घटनाओं के अनुसन्धान और अनुशीलन के अभिप्राय से कई बार काठियावाड़ की यात्रा की है और ग्राम २ में फिर कर वृद्ध नारी पुरुषों से पूछगछ करके, पुराने कार्यालयों के पुराने पांशुआच्छादित और कृमिभुक्त पत्रों को पढ़ कर, ऋषि के कुल, जन्मस्थान आदि सम्बन्धी अनेक घटनाओं का पता लगाया है । इस में उन्हें जो कुछ कष्ट हुआ है वह उन्होंने लोभादि के नीच भाव से प्रेरित होकर नहीं उठाया । वह केवल उस प्रेम और भक्ति के कारण ही सहन किया है जो उन्हें ऋषि के जीवन और उन के धार्मिक संशोधन के साथ है । वह लगभग २० वर्ष से इस पवित्र कार्य में लगे हुए हैं और इतने परिश्रम के पश्चात् अब उन को सन्तोष हुआ है कि वह ऋषि के जीवन को सर्वाङ्गसुन्दर और सर्वकलासम्पन्न रूप में पब्लिक की भेट कर सकेंगे । उन का अनुमान है कि जितनी सामग्री वह अब तक एकत्रित कर सके हैं वह इतनी है कि तीन बृहदाकार वाली पुस्तकों से कम में न समा सकेंगी और न्यून से न्यून दो वर्ष उन को इस वृद्ध-जीवनचरित्र के लिखने में लगेंगे । ईश्वर करे कि उन का यह पवित्रसङ्कल्प निर्विघ्नतया समाप्त हो । हमें दृढ़विश्वास है कि जब उक्त ग्रन्थ प्रकाशित होगा तो उस से ऋषि-जीवन के बहुत से अंशों पर प्रकाश पड़ेगा और ऋषि की कीर्ति और कान्ति और भी प्रोज्ज्वल होगी, जिस की ज्योति अनेक दिग्भ्रान्त पथिकों को मार्गदर्शन करायेगी ।

यह लघु ग्रन्थ अगत्या अपूर्ण है जैसा स्वयं ग्रन्थकार

ने स्वीकार किया है। केवल यही नहीं कि उस में ऋषिके जीवन की कतिपय घटनाओं का जो अन्य जीवनचरित्रों में मिलती हैं उल्लेख नहीं है, वरन् उस में जीवनचरित्र के अत्यावश्यक और मुख्य अंश का सर्वथा अभाव है। किसी महापुरुष के जीवन की साधारण घटनाओं का उल्लेख और विशेष घटनाओं का वर्णन इतना लाभदायक नहीं होता जितना उस के कार्य का विवरण और उस से उत्पन्न होने वाली शिक्षाओं का प्रकाशन। इस अंश के बिना कोई जीवनचरित्र पूर्ण नहीं कहा जा सकता। परन्तु हमारा यह अभिप्राय नहीं है कि जिस जीवनचरित्र में यह अंश न हो वह सर्वथा अनावश्यक और प्रयोजनशून्य है। ग्रन्थकर्त्ता ने इस अंश के न होने पर भी ग्रन्थ को बहुत ही सुपाठ्य और रोचक बना दिया है, और उस को पढ़ कर कोई यह नहीं कह सकता कि ग्रन्थमें कोई त्रुटि वा न्यूनता रह गई है। अवतरणिका तो ग्रन्थकर्त्ताने असाधारण योग्यताके साथ लिखी है। उसके पढ़ने से उनका भाषा पर पूर्ण अधिकार विदित होता है, उन की विद्वत्ता, गवेषणा, कल्पनाशक्ति और शब्दचातुर्य का परिचय मिलता है, और कई भाग तो उसमें ऐसे हैं जिन्हें पढ़कर मनुष्य वास्तव में मुग्ध हो जाता है। यद्यपि हम यह नहीं मानते कि संसार में ब्रह्मज्ञान की उत्पत्ति उसी ढंग से हुई जिस ढंग से विकासवाद वाले मानते हैं जिन का अनुकरण ग्रन्थकर्त्ता ने भी किया है, तथापि हम ग्रन्थकर्त्ता के इस सिद्धान्त से सहमत हैं कि आर्यजाति ही संसार में पहिली जाति थी जिसने ब्रह्मवाद की ज्योति को देखा और औरों को दिखलाया। हमारा

पूर्ण विश्वास है कि मनुष्य अपने स्वभाविक ज्ञानको शनैः बढ़ाकर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता । ईश्वर का ज्ञान जब तक ईश्वर की ओर से उसे न दिया जायगा, तब तक वह कदापि स्वयं उस को प्राप्त न कर सकेगा । यह ज्ञान ईश्वर ने वेदद्वारा मनुष्य को दिया और इस को ही सुरक्षित रखने और सुप्रसारित करने का ऋषि के जीवन का मुख्य उद्देश्य था । यही वह केन्द्र था जिसके चारों ओर ऋषि का देहबल, वाग्बल, बुद्धिबल, योगबल और विद्याबल घूमता था । वेद ऋषि के प्राण थे और इसी कारण ऋषि वेदपरायण थे । इस में कोई मतभेद नहीं हो सकता, कम से कम वे जो आर्यनामाभिमानी हैं अवश्य स्वीकार करेंगे, कि आर्यजाति अवनति के गर्त से निकल कर उन्नति के शिखर पर पहुँच सकती है तो एकमात्र उपाय वैदिक शिक्षा के अनुसार चलना ही है । आर्यजीवन को फिर से पुराने साँचे में ढालना, वर्णाश्रम धर्म को अङ्गीकार करना, संस्कारों की महिमा को जानना और उन के अनुकूल आचरण करना ही आर्यजाति के उभार और उठाव के अवलम्ब हैं और आर्यों के अधःपतन का मुख्य कारण भी वेदविमुखता ही है । हमने न केवल वेदों की ओर पीठ फेरी, वरन् उन का अनर्थ करने में भी सङ्कोच नहीं किया । प्राचीन भाष्यों के विलुप्त वा अपरिचलित हो जाने से लोग वेदों के अर्थों को भूलगये और जिन आधुनिक विद्वानों ने वेदों के भाष्य करने का प्रयत्न किया उन्होंने वेदों को अपने ही मतका पोषक सिद्ध करने की चेष्टा की । वे स्वयं वेदों के पीछे नहीं चले, प्रत्युत वेदों को अपने पीछे चलाना चाहा । यही कारण है कि

हमें वैदिक मन्त्रों के ऐसे ऊतपटांग अर्थ उन के भाष्यों में मिलते हैं जिनकी पढ़ कर वेदों में श्रद्धा उत्पन्न होने के स्थान में घृणा उत्पन्न होती है ।

योरुपियन पण्डितों ने जो वेदों के अर्थ किये हैं वे भी इसी दोष से दूषित हैं । वेदों की हाथ में लेने से पहले ही वे उन्हें असम्भ्य और अशिक्षित जाति की गीतियाँ मान कर उन में से वैसे ही अर्थ निकालते हैं जो एक गड़-रिये या ग्वालिये के विचारों के अनुकूल हों, क्योंकि उन की समझ में ही नहीं आता कि ऐसे प्राचीन समय में जब स्वयं उनके पूर्वज जांगलिक अवस्था में रहते थे कोई जाति ऐसी हो सकती है जिसके विचार उच्च और मार्जित हों । इस कारण वे सूर्य, अग्नि, वायु आदि भौतिक पदार्थों की पूजा को वेदों से निकालने में बाध्य हो जाते हैं और इसी प्रकार इतिहास आदि का भी अस्तित्व वेदों में मानने लगते हैं । अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार के कारण हमारे कालिजशिक्षाप्राप्त युवकगण भी अपने पाश्चात्य गुरुओं का अनुसरण करते हुए वेदों के प्रति अश्रद्धा प्रकट करने लगते हैं ।

ऋषि दयानन्द का गौरव यही था कि उन्होंने वैदिक सूर्य के ऊपर छाये हुए लाञ्छन रूपी बादलों को छिन्नभिन्न करके पुनः उसके स्वच्छ और जीवनप्रद प्रकीर्ण को प्रसारित किया । उन्होंने बतलाया कि वेद ही सम्पूर्ण ज्ञान के मूलस्रोत हैं । वे अपौरुषेय हैं; उनमें केवल एक अजर, अमर, अविनाशी, सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान्, निराकार,

निर्विकार परमेश्वर की उपासना की आज्ञा दी गई है । अग्नि वायु आदि जिम को अन्य आधुनिक भाष्यकार देवविशेष मानते हैं ईश्वर के गौण नाम हैं । हां प्रसङ्गवश वे भौतिक पदार्थों के लिये भी प्रयुक्त होते हैं; परन्तु जहां कहीं उन्हें उपास्य रूप से वर्णन किया गया है वहां ईश्वर-वाचक ही हैं । देव शब्द ने जितनी भ्रान्ति उत्पन्न की है उतनी किसी अन्य शब्द ने नहीं की । आधुनिक भाष्यकारों ने देव शब्द से हरेक स्थान में उपास्यदेव के ही अर्थ ग्रहण किये और इस कारण वे वेदों में अनेक देवों की उपासना का विधान मानने लगे । ऋषि दयानन्द इस कालके स्यात् सब से पहिले भाष्यकार हैं जिन्होंने देव शब्द के सच्चे अर्थों का प्रकाश किया । उन्होंने बतलाया कि देव किसी योनिविशेष का नाम नहीं है । वह सब पदार्थों के लिये, चाहे जड़ हों या चेतन, प्रयुक्त हो सकता है, यदि उनमें द्वितीयकान्तिविज्जीगीषा, आदि गुण पाये जाते हैं; और इसलिये वेदों में किसी वस्तु को देवनाम से अभिहित होते देख कर यह नहीं समझ लेना चाहिये कि उस पदार्थ को उपास्य माना गया है । इसी प्रकार पितर शब्द के अर्थ वयोः षट्पु ज्ञानीके हैं न कि मृतपितामहादिके ।

यज्ञ शब्द के सम्बन्ध में भी देव शब्द के समान ही भ्रान्ति फैली हुई है । यज्ञों में पशुबलिदान की प्रथा वाम-मार्गियों के समय में भारतवर्ष में प्रचलित हुई । ऐसा प्रतीत होता है कि भारतवर्ष से यह प्रथा मूसोई आदि मतों ने ग्रहण की, इसलिये योरुप के विद्वानों का यही मत उभ हो गया कि बिना पशुबलि के कोई यज्ञ नहीं

हो सकता । स्वामी दयानन्द ने वेदों से दिखलाया कि वैदिक यज्ञ में पशुहिंसा की कहीं आज्ञा नहीं है, प्रत्युत यज्ञ कहते ही उसे हैं जिस में हिंसा न की जाय । इसी-लिये वेदों में यज्ञ का नाम अध्वर है-अध्वर अर्थात् हिंसा से रहित । यज्ञ का अभिप्राय यह नहीं है कि रुष्टदेव को पुष्ट पशु की बलि देकर सन्तुष्ट किया जाय, किन्तु यज्ञ उस का नाम है जहां विद्वान् महात्माजन एकत्रित होकर वायु-जल की शुद्धि और रोगनिवृत्ति के लिये अग्निहोत्र करें वा अन्य उपायों से शिल्पशिक्षा । आध्यात्मिक विद्या द्वारा मनुष्यों का कल्याण करें । आधुनिक जातपात के बन्धनों का वेदों में चिन्ह भी नहीं है । वेदों में मनुष्य-जाति को केवल चार वर्णों में विभक्त किया गया है जो गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल निर्धारित होते हैं, और जैसे उच्च वर्ण का मनुष्य नीच कर्म करने से पतित हो जाता है वैसे ही नीच वर्ण वाला उत्तम कर्म करने से अपने से उच्च वर्ण का अधिकारी बन सकता है । यह नहीं कि उच्च कुल में जन्म लेने से किसी मनुष्य पर श्रेष्ठता का ठप्पा लग जाता हो और वह विद्याहीन गुणहीन बुद्धिहीन होने पर भी सर्वशास्त्रपारंगत ब्रह्मवादी ब्राह्मण की पदवी का अधिकारी समझा जाता हो ।

जैसे मनुष्य जाति की समष्टि रूप उन्नति के लिये चारों वर्णों की मर्यादा का स्थित रहना आवश्यक है, वैसे ही इस की व्यष्टिरूप उन्नति के लिये चार आश्रमों का पालन करना अनिवार्य है । जीवनक्षेत्र में उतरने से पहले मनुष्य को उस के प्रलोभनों का सामना करने, उस के इन्द्र-

जाल को तोड़ने और उस के दुःखों को सहने के लिये अपने आपको सज्जित करना चाहिये; न्यून से न्यून २५ वर्ष तक ब्रह्मचारी रह कर शरीर को पुष्ट और मम और इन्द्रियों को वशीभूत करके, विद्या से बुद्धि को परिष्कृत करके, गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिये, जिस में अपने २ वर्ण के धर्मों को करता हुआ उत्तम सन्तान उत्पन्न करके पचास वर्ष की आयु में वानप्रस्थी बन कर अपने विद्या और अनुभव को परिपक्व करे और तीनों प्रकार की एषणाओं को जीत कर मनुष्य प्राणिमात्र का उपकार करने के लिये संन्यासाश्रम ग्रहण करे, जिस में गृहस्थों को अपने विद्या बुद्धि पुरुषार्थ और सदाचार से लाभ पहुंचा कर सब प्रकार के ऋणों से उच्छ्रण हो कर अन्त में मोक्षधाम का अधिकारी बने ।

सोलह संस्कार जो मनुष्यों के गर्भ से अन्त्येष्टि पर्यन्त करने की आज्ञा शास्त्रों में है उन का अभिप्राय मनुष्य में सद्गुणों की उत्पत्ति करना और दुष्ट गुणों का नाश करना है । केवल अन्त्येष्टि संस्कार ऐसा हैं जिस से मृत मनुष्य का आत्मिक सुधार कुछ नहीं होता । परन्तु शव को अग्नि द्वारा सुगन्धित पदार्थों के साथ भस्मसात् करने से जीवित मनुष्यों की रक्षा होती है, क्योंकि शवको पृथिवी में गाड़ने या जलादि में बहाने से अत्यन्त दुर्गन्धि तथा रोगों की उत्पत्ति होती है ।

ऋषि दयानन्द पहिला मनुष्य था जिस ने वेदों के अमृतस्रोत को मनुष्यमात्र को पान करने की आज्ञा दी ।

उस से पहले जो वेद द्विजातियों के लिये अमृतसमान समझे जाते थे वही शूद्रों के लिये विषतुल्य गिने जाते थे। स्वार्थान्ध ब्राह्मणनामधारियों ने शूद्रों को वैदिक मन्त्रों के सुनने तक से वर्जित कर दिया था। उन का पढ़ना तो दूर रहा, यदि किसी शूद्र के कान में वेदध्वनि पड़ जाती थी, तो उस निरपराधी के कानों में पिघला हुआ सीसा भर दिया जाता था, परन्तु उस दुष्ट की जिह्वा नहीं काटी जाती थी जिसने वेदमन्त्र को ऐसी असावधानी से पढ़ा कि वह एक शूद्र के कानों में जा पड़े।

दयानन्द वास्तविक अर्थों में सुधारक और संस्कारक था। वह मनुष्यमात्र में समानता और भ्रातृभाव का प्रचार करता था, परन्तु यह सन्धा उस ने मिल के चरणों में बैठ कर प्राप्त नहीं की थी। वह सब मनुष्यों को—बाल, युवा, वृद्ध, स्त्री, पुरुष, द्विजाति और शूद्र सब को—विद्यीपार्जन करने का परामर्श देता था और सब को सब प्रकार की सांसारिक और आध्यात्मिक विद्याओं का अधिकारी समझता था, परन्तु यह विचार उसने किसी पाश्चात्य विद्वान् के ग्रन्थों से नहीं लिया था। वह बालविवाह का विरोधी और बालविधवाविवाह का पक्षपाती था, परन्तु यह शिक्षा उस ने किसी योरूपियन डाक्टर या अन्य विद्वान् से नहीं पाई थी। दयानन्द में सब कुछ अपना था, वह किसी विदेशी का श्रणी नहीं था। सौभाग्यवश वह अंग्रेजी से सर्वथा अनभिज्ञ था, नहीं तो यह कहा जाता कि उसने अपनी सुधार-पद्धति अंग्रेजी पुस्तकों से ली। प्राचीन संस्कृतसाहित्यभण्डार ही दयानन्द का आकर था जिस में से उस ने

ये बहुमूल्य रत्न निकाले थे । इसीलिये दयानन्द विशेष अर्थों में हमारा था । यद्यपि उच्चतम लक्ष्य से देखने से दयानन्द सारे संसार का है, क्योंकि उस की शिक्षा वही है जो वेदों की है, और वेद मनुष्यमात्र के हैं । परन्तु हमारी दृष्टि से देखने से दयानन्द हमारा ही है और उस के प्रदर्शित पथ पर चलना हमारे लिये सर्वोश में हितकर होगा, इस में कोई सन्देह नहीं । ऐसे पुरुष के जीवन की वारंवार अवलोकन करना चाहिये; क्योंकि सत्पुरुषों के सहवास से ही, जो उन की सृष्टि के पश्चात् उन के जीवनचरित्र और उन के रचित पुस्तकों द्वारा प्राप्त हो सकता है, मनुष्य का कल्याण हो सकता है ।

जो कुछ स्वामी दयानन्द के विषय में संक्षिप्त रूप से हमने यहां कहा है वह केवल उन की शिक्षाका दिग्दर्शन-मात्र है । अनुवादक की भूमिका में ऐसे गहन विषय का स्थान नहीं होता और न कोई उससे इस प्रकार के विषयों की पर्यालोचना की आशा रखता है । परन्तु इस भूमिका में हमें इतना भी कहने की आवश्यकता विशेष कारण से हुई । हम आशा करते हैं कि पाठकगण भूमिका की और अनुवाद की त्रुटियों पर दृष्टि न देकर जिस भाव से भूमिका लिखी और अनुवाद किया है उसी भावसे दोनों को पढ़ेंगे, और यदि उन के पढ़ने से पाठकगण की रुचि ऋषि दयानन्दप्रणीत ग्रन्थों की ओर हुई और ऋषि के कार्य में, जो अब आर्यसमाज द्वारा हो रहा है, सहानुभूति का अंकुर उन के हृदयों में उत्पन्न हुआ, तो हम समझेंगे कि हमारा प्रयत्न निष्फल नहीं गया ।

नोट—यह अनुवाद ग्रन्थकर्ता की आज्ञा से किया गया है और उन्होंने इस अनुवाद के बहुत से अंशों को पढ़वा कर सुन भी लिया है और कई स्थानों में ग्रन्थ में कुछ र परिवर्तन भी उन्होंने कर दिया है। इसी कारण कुछ स्थलों में अनुवाद में और ग्रन्थ में भेद हो गया है। यह अनुवाद ग्रन्थकर्ता की अनुमति और सम्मति से प्रकाशित किया जाता है। हम पहले ही कह चुके हैं कि ग्रन्थ कई अंशों में अपूर्ण है। ग्रन्थकर्ता उस को पूर्णरूप से पुनः लिख कर बृहदाकार में प्रकाशित करने का विचार कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि जब वह ग्रन्थ प्रकाशित होगा तो इस विषय में अद्वितीय होगा। हमने यह अनुवाद इस समय प्रकाशित करना इसीलिये उचित समझा है कि बृहद् ग्रन्थ के प्रस्तुत होने में अभी कई वर्षों की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी और इस लघु पुस्तक को पढ़ कर पाठकगण बृहद्ग्रन्थ के पढ़ने के लिये उत्थित भी हो जायेंगे। इस पुस्तक में परिशिष्ट भाग उपयोगी और आवश्यक समझ कर बढ़ा दिया गया है। बङ्गला पुस्तक में यह भाग नहीं है।

घासीराम

ओ३म् विषयसूची ।

अवतरणिका ।

पृष्ठ

हिन्दुओं की ब्रह्मवादिता	१
हिन्दुओं की आचारानुवर्तिता	२०
हिन्दुओं की धर्माधिकारिता	२३
कर्मकाण्ड और ज्ञानकाण्ड में प्रतिद्वन्द्वता	२८
ब्रह्मवाद के प्रचारकों की आवश्यकता	३१
राजा राममोहनराय का प्रादुर्भाव	३२
भारतवर्ष की तत्कालीन अवस्था	३३
राममोहनराय ने ब्रह्मप्रतिष्ठा विषयमें क्या किया? ३६	
राममोहनराय किसी नये मत के प्रवर्तक नहीं थे ३७	
राममोहनराय आर्यधर्म के आचार्य नहीं थे ... ४१	
दयानन्द के आविर्भाव की आवश्यकता ... ४५	
दयानन्द का स्ववर्णित जीवनचरित्र ४६	
थियासोफिस्ट से उद्धृत दयानन्द का जीवनवृत्तान्त ६१	

प्रथम परिच्छेद ।

दयानन्द का जन्म और जन्मकाल	८५
मातापिता	८९
बाल्यशिक्षा	९१
मूर्तिपूजा में अविश्वास	९४
मृत्युचिन्ता	९६
विषयवितृष्णा	९८
ग्रहनिष्क्रमण	९९

विषय	पृष्ठ
------	-------

द्वितीय परिच्छेद ।

योगानुराग	... १००
साधुसंग	... १०१
पिता के साथ साक्षात्	... १०२
पुनः प्रस्थान	... १०५
नानास्थानपरिश्रमण	... १०६
संन्यास-ग्रहण	... १०७
योगशिक्षा	... १०८
शास्त्रालोचना	... ११०
नाडीचक्रपरीक्षा	... ११३
मथुरागमन	

तृतीय परिच्छेद ।

विरजानन्द का पूर्वपरिचय	... ११४
ऋषिप्रणीत और मनुष्यप्रणीत ग्रन्थ	... १२१
सार्वभौमिक सभा स्थापन करने का प्रस्ताव	... १२३
दयानन्द का अध्ययन	... १२५
अमरलाल	... १२८
आगरा में निवास	... १३३
ग्वालियर प्रभृतिमें भ्रमण और सत्समतान्तर का खण्डन	... १३५
संशयनिराकरण	... १३८
हरिद्वारगमन	... १४३

विषयसूची ।

विषय	पृष्ठ
पताका-उत्तोलन	... १४४
सैन्यव्रतधारण	... १४६
स्थिर संकल्प वा शेष मिद्वान्त	... १४७

चतुर्थ परिच्छेद ।

प्रचार-यात्रा	... १४९
कम्पिलनगर प्रभृति गङ्गातीरवर्ती स्थानों में भ्रमण	१५१
फर्रुखाबाद-आगमन	... १५२
वहां मूर्तिपूजा का खण्डन	... १५३
फर्रुखाबाद में उत्पीड़न और आक्रमण-चेष्टा	... १५४
फर्रुखाबादमें वैदिकपाठशाला का स्थापन	... १५६
रामगढ़ में आगमन और शत्रुओं के हाथों से प्राणविनाश की सम्भावना	... १५७
प्रयाग में आगमन और व्यक्तिविशेष को क्रिश्चियन धर्म ग्रहण करने से रोकना	... १६०
प्राणविनाश की पुनर्वार चेष्टा	... १६०

पञ्चम परिच्छेद ।

काशी-आगमन	... १६२
आगमनजनित आन्दोलन	... १६३
कर्तव्यनिरूपण विषय में काशीनरेश के साथ परिडर्ती का परामर्श	... १६५
काशी का महाविचार	... १६६
प्रतिमा और पुराण शब्द का अर्थनिर्णय	... १६७
विशुद्धानन्द स्वामी और परिडत बालशास्त्री प्रभृतिका प्रश्न	... १६९

विषयसूची ।

विषय	पृष्ठ	
विचारविम्वृतल्ला	...	१७३
विचार विषय पर भिन्न २ सम्मतियां	...	१७४
काशी में वेदविद्यालय स्थापन करने का प्रस्ताव		१८१

षष्ठ परिच्छेद ।

कलकत्ता-आगमन	...	२०१
प्रसीदकानन में स्थिति और नाना मनुष्यों के साथ		
वार्तालाप	...	२०२
केशवचन्द्रसेन के गृह में गमन और शास्त्रव्याख्या		२०६
ब्रह्मोत्सव में देवेन्द्रनाथ ठाकुर के गृह में आगमन		२०८
कतिपय स्थानों में वक्तृता	...	२११
हुगलीगमन	...	२१४
पण्डित ताराचरण प्रभृति के साथ विचार	...	२१४

सप्तम परिच्छेद ।

बङ्गदेश से प्रस्थान	...	२२१
छपरा नगर में ब्राह्मणों के साथ विचार	...	२२४
हुमरांव में शास्त्रार्थ	...	२२८
काशी में वैदिकपाठशाला का स्थापन	...	२२९
कानपुर प्रभृति में भ्रमण करके इलाहाबाद में गमन		२३०
वहां वेदादि विषय में आलोचना और धर्मव्याख्या		२३१

अष्टम परिच्छेद ।

बम्बई का आन्दोलन	...	२३७
अहमदाबाद के प्रार्थनासमाज में उपदेश	..	२३८
मौलानाथ साराभाई के साथ वेदविषयक आलोचना		२३९
प्रार्थनासमाज का नाम आर्यसमाज रखने का प्रस्ताव		२४१

विषयसूची ।

विषय	पृष्ठ
बम्बई में प्रत्यागमन और महाराजमतस्वरुदन ...	२४४
आर्यसमाजस्थापन ...	२४५
आर्यसमाज की नियमावली ...	२४७
मूर्तिपूजा का प्रतिपाद ...	२४९
पूना का आन्दोलन ...	२५१
वहां दोनों दलों का विवाद ...	२५२
इन्दौर और बड़ौदा प्रभृति स्थानों में विचार और व्याख्या ...	२५३
काशी में आकर वेदभाष्य के रचने का प्रस्ताव ...	२५४

नवम परिच्छेद ।

वेदचर्चा विषय में अनास्था ...	२५७
वेदों के भिन्न २ भाष्यकर्ता ...	२५८
योरुपीय परिष्ठों की वेदव्याख्या ...	२६३
स्वामी जी की ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका ...	२६५
भाष्यरचना ...	२६५
दिल्लीदर्बार में आगमन ...	२६६
भारत में एकता स्थापन करने का प्रस्ताव ...	२६७
उपायनिर्धारण ...	२६८
मेरठगमन ...	२७०
चांदापुर के मेले में मौलवी और पादरियों के साथ ...	२७१
महाशास्त्रार्थ ...	२७४
पंजाब में प्रवेश और लाहौर की यात्रा ...	२७४

दशम परिच्छेद ।

लाहौर में आना ...	२७६
-------------------	-----

विषयसूची ।

विषय	पृष्ठ
वहां ठ्याख्यान और स्थानीय ब्राह्मणों की विरोधिता	२७९
स्थानीय ब्राह्मणसंसाज में वक्तृता	२८१
वेदावलम्बन विषय में ब्राह्मणों के साथ विचार	२८२
वेदाभाष्य के सम्बन्ध में गवर्नमेण्ट से साहाय्य की माथर्चना	२८४
भाष्यसम्बन्ध में गवर्नमेण्ट के मत का संग्रह	२८६
लाहौर में आर्यसमाजस्थापन	२८७
रावलपिण्डी प्रभृति स्थानों में गमन और आन्दोलन	२८९
लाहौर में प्रत्यागमन और मुलतानयात्रा	२९०
मुलतान में ठ्याख्यान और आर्यसमाजस्थापन	२९०
अन्यान्य नगरों में गमन और पंजाब की सीमा का उत्तरण	२९१

एकादश परिच्छेद ।

द्वितीयवार मेरठयात्रा	२९२
मेरठ में वक्तृता और नाना प्रश्नों की सीमांसा	२९३
आर्यसमाजस्थापन	२९४
लाला रामशरणदास प्रभृतियों का उपनयनसंस्कार	२९४
अजमेरगमन और पुष्कर के मेले में ठ्याख्यान	२९५
अजमेर में बारह ठ्याख्यान	२९५
पादरी ये साहब के साथ विचार	२९६
हरिद्वार के कुम्भ में ठ्याख्यान	२९७

विषयसूची ।

विषय	पृष्ठ
सहारनपुर में कर्नल अलकाट और मैडम ठलेक्ट्स्की के साथ साक्षात् ..	२९७
कर्नल अलकाट प्रभृति के पत्र और थियासोफिकल सोसाइटी का जन्मवृत्तान्त ...	२९८
मेरठ में कर्नल के साथ योगादि विषय पर विचार	३०२
काशीमें आगमन और शास्त्रार्थके लिये विज्ञापन देना	३०३
राजा शिवप्रसाद के साथ वादप्रतिवाद ...	३०४
स्वामी जी की वक्तृता को काशी के मजिस्ट्रेट का जज्ज करना ...	३०५

द्वादश परिच्छेद ।

आगरामगर में ठयारुयान ...	३१२
आर्कबिशप के साथ बातचीत ...	३१२
ब्रह्ममीमांसा के लिये आह्वानपत्र ...	३१३
नारायणदास सेठ की विपक्षता ...	३१४
कलकत्ते के सिनेट हाल में महासभा ...	३१४
गोरक्षिणी सभा का स्थापन ...	३१५
आगरा में आर्यसमाजस्थापन ...	३१६
तृतीय बार अजमेर की यात्रा ...	३१७
बम्बई की यात्रा ...	३१७
थियासोफिस्टों के मन्तव्यामन्तव्य का प्रतिवाद ...	३१८
पादरी कुक को शास्त्रार्थ के लिये आह्वान ...	३१९
मोनियर विलियम्स के साथ साक्षात् ...	३२०
सहाराना के साथ धर्मालोचना ...	३२१

विषयसूची ।

विषय	पृष्ठ
शहापुरागमन	... ३२३
जोधपुर की यात्रा :	... ३२४
जोधपुराधीश का सौजन्य	...
स्वामी जी की पीडा	... ३२६
आबू की यात्रा	... ३२९
अजमेर में आना और देहान्त	... ३३१

परिशिष्ट भाग ।

स्वामी दयानन्द का मनतठयामन्तव्य	... १
स्वामी जी का स्वीकारपत्र	... १२
स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ	... २०
स्वामी दयानन्द के सम्बन्ध में विदेशियों तथा अन्य	
प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सम्मतियां	... २४

विज्ञापन ।

हम यह स्वीकार नहीं करते कि हम इस दुरूह कार्य के सम्पादन में समर्थ हुए हैं, क्यों कि इस ग्रन्थ में बहुत सी बातें अप्रकाशित रहनी हैं। किन्हीं २ घटनाओं की पूर्वा-परता के सम्बन्ध में सन्देह रहा है; विशेषतः स्वामी जी के मन्तव्यामन्तव्य की आलोचना तो सर्वथा ही अनुम्लिखित रही है। फलतः स्वामी जी को समझने और अन्यो की समझाने के पक्ष में यह ग्रन्थ हमारा प्रथम उद्यममात्र है। हम भरोसा करते हैं कि भविष्यत् में स्वामी दयानन्द के जीवनवृत्त को सर्वाङ्गसुन्दर रूप से प्रकाशित करने की चेष्टा करेंगे।

कलकत्ता,
ति० ३० फाल्गुन १३०४ }

श्रीदेवेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय

ओ३म्

दयानन्दचरित ।

अवतरणिका ।

हिन्दुओं के समान धर्म-प्राचीन जाति और कोई नहीं है । हिन्दुओं के समान धर्म-जीवन मनुष्य संसार में दृष्ट नहीं पड़ते । हिन्दुओं के समान एकसूत्रग्रन्थित और पात्रोचितविभक्त साधनपद्धति भी अन्य जातियों के साधक-समाज में लक्षित नहीं होती । इस लिये स्वीकार करना पड़ता है कि धर्म के इतिहास में हिन्दुओं का विशेषत्व है । अधिक क्या, धर्म का इतिहास केवल हिन्दुओं का ही है । कारण यह कि हिन्दुओं ने ही धर्म के यथार्थ मर्म को प्राप्त किया था, धर्म में सम्यग्दर्शिता हिन्दुओं की ही थी और धर्म की सर्वाङ्ग में हिन्दुओं ने ही रक्षा की थी । कृष्णान, मुसलमान आदि विशेषण से जितने धर्म विशेषित होते हैं और साम्प्रदायिक सीमा के भीतर जितने धर्म आते हैं, उन सब को धर्म शब्द से पुकारना यहां उपयुक्त नहीं है । कारण यह कि वे सब व्यक्तिविशेषों के विशेष २ मत हैं या धर्म रूप विराट् पुरुष के एक २ अङ्ग हैं, इस के सिवाय और कुछ नहीं । इस लिये मैं उन सब को धर्म शब्द से पुकारना उचित नहीं समझता, चाहे उन की सैंकड़ों पुस्तकों में कीर्ति वर्णन

क्यों न की गई हो या सैकड़ों प्रवक्ताओं ने अपने मुख से उन की प्रशंसा क्यों न की हो ।

ज्ञान के साथ धर्म का अति निकट और गूढ़ सम्बन्ध है । ऐसा सम्बन्ध है कि एक के अभाव में दूसरे की विद्यमानता एक प्रकार से असम्भव ही है । ज्ञानहीन धर्म या धर्महीन ज्ञान आकाशकुसुमवत् एक अलीक वस्तु कही जा सकती है । फलतः जैसे २ ज्ञान की उन्नति होती है वैसे वैसे धर्म की उन्नति होती है । इसी कारण जान पड़ता है कि जब मनुष्य के ज्ञानचक्षु बन्द थे, उस समय वह जल, वायु, अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वृक्ष, लता, पर्वत, नदी, झरना प्रभृति प्राकृत पदार्थसमूह की अर्चना किया करता था । धर्म के इतिहास-वलोकन से इस विषय के शतशः प्रमाण प्राप्त होते हैं । प्राचीन मनुष्यों में कोई जल, कोई पृथ्वी, कोई वायु और कोई प्रज्वलित अग्नि को ही ईश्वर-पदवी पर स्थापित करके अपनी २ श्रद्धा और भक्ति अर्पण किया करते थे * ।

ईरान के प्राचीन रहने वाले पर्वत के ऊपर खड़े होकर आंखों को ऊपर करके, नभोमण्डल की ओर देख कर अग्नि, सूर्य, वायु प्रभृति पदार्थों की स्तुतिगान किया करते थे † ।

* प्राचीन मिश्रदेशनिवासी जल को, फ्रिजिया वाले पृथ्वी को, असीरिया के रहने वाले वायु को और पारसी लोग अग्नि को ईश्वरभाव से पूजते थे । Mackay's Progress of the Intellect. Vol. I. P. 112. पारसी लोग अग्नि के भिन्न और २ प्राकृतिक पदार्थों को भी ईश्वरभाव से पूजते थे ।

† Mackay's Progress of the Intellect, Vol I. P 114.

ऐसा जान पड़ता है कि प्राकृतिक पदार्थसमूह में जो जो अधिकतर शक्तिमान् या ज्योतिष्मान् होते थे उन्हीं को विशेष कर ईश्वरभाव से स्वीकृत किया जाता था । इसी कारण नभोमण्डलान्तर्गत सूर्यचन्द्रादि पदार्थों की उपासना बहुत सी जातियों में प्रचलित दीख पड़ती है ‡ । अस्तु, जिस

‡ प्राचीन ग्रीक लोग हिलियस नाम के देवता पर अश्व का बलिदान करते थे । यह हिलियस प्रसिद्ध सूर्यदेव हैं । एक समय ऐसा था जबकि ग्रीक लोग उदित सूर्य की ओर देख कर उस की उपासना के उद्देश से अपने २ हाथों का चुम्बन किया करते थे । Tylor's Primitive Culture, Vol. II. P 267-69. यद्यपि यहूदी जाति एक ईश्वर की उपासक प्रसिद्ध है, तौ भी वह सूर्य-तारकादि की पूजा से विरत नहीं थी, क्योंकि यहूदियों का परम्परागत विश्वास था कि हरेक जाति का अधिष्ठाता एक २ नक्षत्र है । Mackay's Progress of the Intellect, Vol I. P 112. यहूदी जाति के ईश्वर को स्वर्ग में सर्वदा सूर्य-तारकादि से परिवेष्टित रहना बहुत प्रिय था- यह उनके धर्मग्रन्थों में बहुत स्थलों में देखा जाता है । I. Kings XXII. 19. एक समय जेसुइट सम्प्रदाय के एक प्रचारक दक्षिण अमेरिका के एक स्थान में जाकर उपदेश करते थे, तो वहाँ के लोगों ने उनसे निर्भयता से कहा था कि “हम सूर्य के भिन्न और किसी महान् देवता को नहीं जानते और न स्वीकार करते हैं ।” Tylor's Primitive Culture, Vol. II. P 306. योरूपान्तर्गत पामेरिनिया प्रदेश के कोई २ लोग ज्वराक्रान्त होनेपर प्रातःकाल सूर्य के सामने खड़े होकर कहते थे:- “हे सूर्य ! तुम आकर हमारे सतत्तरज्वरों को ले जाओ ।” Ibid. Vol II, P 269. ज्योतिर्मण्डल की पूजा केवल असभ्य समाज में ही नहीं देखी जाती । जो लोग अपेक्षाकृत उन्नतधर्मावलम्बी प्रसिद्ध हैं, उनके भीतर भी सूर्य की उपासना प्रचलित देखी जाती है । आर्मिनिया देश में

समय मनुष्य के ज्ञाननेत्र कुछ २ खुलने लगे, उस समय मनुष्य की बुद्धि को मेघमुक्त चन्द्रकला की न्याई थोड़ा २ विकास प्राप्त होने लगा; परन्तु तौ भी मनुष्य प्राकृत वस्तुओं की उपासना से विरत नहीं हुआ या यों कहो कि विरत नहीं हो सका । तब भी मनुष्य जल, वायु, अग्नि प्रभृति नैसर्गिक पदार्थसमूह की पूजा में रत रहा । तब इतना ही विशेषत्व हुआ कि वह इन सम्पूर्ण वस्तुओं में से एक २ को चैतन्य-विशिष्ट जीव समझने लगा * । कारण यह है कि ज्ञान के कुछ २ प्रकाशित होने पर वह यह समझने लगा कि चेतनता या शक्ति के अभाव में क्रिया के होने की सम्भावना नहीं हो सकती । इसी लिये जब उस ने देखा कि अग्नि के क्षणिक प्रज्वलन से ही बड़े २ पदार्थ भस्मसात् हो

ईसाइयों का एक सम्प्रदाय था जो अपने को सूर्य की सन्तान बतलाता था और सूर्य की उपासना करता था । Neander's Church History, Vol VI. P 341. अधिक क्या कहें, ईसा की पांचवी शताब्दि में एक ईसाइयों का सम्प्रदाय था जो पर्वत के ऊपर खड़े हो कर या सेंट पीटर्स नाम के गिरजा में प्रवेश करने से पूर्व उदित सूर्य की ओर दृष्टिपात करके शिर निवाते थे । मुसलमान लोग अब भी चन्द्रमा को उदय होते देख कर करतालि देते और प्रार्थना-वाक्य पढ़ते हैं । ईसा की पन्द्रहवीं शताब्दि तक योरुप के अनेक लोग चन्द्रमा को प्रथम उदय होता देख कर नतजानु होते थे या शिर से टोपी उतार कर उस को उपासना करते थे । Tylor's Primitive Culture, Vol II. P 269-73. इस प्रकार से सूर्य-तारकादि की उपासना बहुत सी जातियों में बहुतायत से देखी जाती है । इस देश में भी सूर्यपूजा और सूर्यप्रणाम का बहुत कुछ प्रचलन है ।

* Tylor's Primitive Culture, Vol I. P 258.

जाते हैं, वायु एक मुहूर्त के भीतर वृक्षसमूह को भूतलशायी कर देता है, जल के वेग से शतशः नगर विनष्ट हो जाते हैं, प्रातःकाल सूर्य के थोड़े प्रकाश से ही सारा विश्व उद्भासित हो जाता है, और चन्द्रमा के प्रिय और कमनीय किरणमाला के स्पर्श से ही मनुष्य के प्राण प्रफुल्लता का भाव धारण कर लेते हैं, तब वह उन में से हरेक को शक्तिसम्पन्न जीव मानने लगा। यह अज्ञानकल्प मनुष्यों के लिये अत्यन्त स्वाभाविक था ।

इस के पश्चात् देखने में आता है कि अग्नि-जलादि भौतिक पदार्थों में चेतनता या शक्ति का आरोप करके ही मनुष्य निश्चिन्त नहीं हुआ, बल्कि पदार्थों को परिवर्तित होता देख कर उन के अन्तरालवर्तिनी शक्ति का आराधन करने लगा, और यह भी देखने में आता है कि वह आन्तरिक शक्ति उस की अधिनायक या अधिष्ठात्री देवतारूप से परिगणित होने लगी । इस प्रकार जल देवता, वायु देवता, अग्नि देवता प्रभृति बहुत प्रकार के देवताओं का प्रसङ्ग और स्तुतिवन्दना अपेक्षाकृत उन्नत समाज के इतिहास में देखी जाती है । परन्तु इस से भी मानवीय कल्पना की परितृप्ति नहीं हुई । मनुष्य का चित्त एक ओर जिस प्रकार प्राकृतिक वस्तुओं के अन्तरालवर्तिनी शक्ति में ईश्वरत्व का आरोप करके उस की आराधना में नियुक्त था, दूसरी ओर उसी प्रकार रोग, शोक, जरा, मृत्यु, सुख, दुःख, अन्धकार, प्रकाश प्रभृति प्राकृत घटनाओं में से हरेक की एक २ अधिष्ठात्री देवी है ऐसा विश्वास करता था ।

केवल यही नहीं, समस्तदक्ष योधुगण और प्रतापान्वित नृप-
तिगण देवपदवी पर अधिष्ठित हो कर देवोचित प्रीति-भक्ति
के सहित पूजित होते थे * ।

और चाहे जो हो, परन्तु इस में अणुमात्र भी सन्देह
नहीं है कि ज्ञान की शुभ ज्योति के अभाव के कारण
मनुष्य इस प्रकार कभी भौतिक वस्तुओं की पूजा में रत
होता था, कभी उन की अन्तर्वर्तिनी शक्ति की आराधना में
नियुक्त होता था और कभी आकाश और वायुमण्डल
अथवा किसी अदृष्ट और अज्ञात लोक में असंख्य प्रकार
से देवताओं की कल्पना करके उन के उद्देश से आन्तरिक
श्रद्धा और भक्ति अर्पण करता था । जैसे पथिक अन्धकारा-
वृत रजनी में अपने गृहनिरूपण में असमर्थ हो कर इधर

* ईसा के आविर्भाव समय के पूर्व ग्रीस, रोम, सिरिया, बाबी-
लोनिया और मिश्र प्रभृति देशों में नाना रूप से देवताओं की उपा-
सना प्रचलित थी । अनेक स्थलों में हरक्यूलीज प्रभृति वीरगण की
पूजा होती थी । किसी २ जीवित सम्राट् के उद्देश में भी मन्दिरादि नि-
र्मित होते थे । अधिक क्या कहें, रोम नगर तक ने देवता का आसन
ग्रहण कर लिया था । सूर्य-चन्द्रादि की पूजा तो प्रचलित थी ही,
प्रेत पिशान प्रभृति वायुविहारी अदृष्टपदार्थसमूह भी ईश्वरभाव से
आराधित होते थे । इस के अतिरिक्त क्षमा, दया, यश, निद्रा, स्मृति
प्रभृति के उद्देश से भी वेदियां निर्मित होती थीं । इसीप्रकार समुद्र,
आकाश, रात्रि, अन्धकार, विद्या, बुद्धि, वाग्मिता इत्यादि में से भी
हरेक की एक २ अधिष्ठातृदेवी कल्पित हो गई थी । यहां तक कि मिश्र
के देवमन्दिरसमूह में विडाल, कुक्कुर, अजा प्रभृति पशुओं की पूजा
के निमित्त भी आसन निर्दिष्ट हो गया था । Cudworth's Intellec-
tual System of the Universe, Vol I. P 361-364 & 522.

उधर भटकता फिरता है, ऐसे ही मनुष्य अज्ञानता की तमिस्रा में प्रकृत धर्मनिकेतन का सन्धान न पा कर नाना वस्तु अथवा नाना विषयों का धर्मरूप से अवलम्बन करता था। किन्तु जैसे दिग्भ्रान्त पथिक उषा-प्रकाश के किञ्चित् सञ्चार होने पर अपने घर को स्वयं ही पहिचान लेता है, ऐसे ही मानव चित्त भी आत्मिक ज्ञान के पवित्र और परिस्फुट आलोक के उद्भासित होने मात्र से ही धर्म के प्रकृत तत्त्व के अवधारण में समर्थ हो जाता है ।

आत्मज्ञान के उन्मेष होने पर मानव चक्षु के सामने एक नया राज्य उद्घाटित हो जाता है। जिस को मनुष्य पहिले नहीं देखता था, जिस विषय की कभी चिन्ता भी नहीं करता था, उसी को वह उस समय देखने लगता है और देख कर विस्मित रह जाता है। जिस शक्ति को केवल जल, वायु, अग्नि प्रभृति परिचित पदार्थों की अन्तर्वर्तिनी शक्ति मानता था, उस समय मनुष्य उसी शक्ति को सम्पूर्ण संसार को अन्तरालवर्तिनी शक्ति देखकर अवाक् रह जाता है। अधिक क्या, उस समय मनुष्य यह भी जान सकता है कि उस विश्वव्यापिनी और विश्वव्रह्माण्डधारिणी शक्ति की प्रकृति या प्रकृत स्वरूप क्या है। आत्मिकज्ञानसम्पन्न मनुष्य बाह्य जगत् में उस शक्ति की अद्भुत और अचिन्तनीय लीला का दर्शन करके जिस प्रकार आश्चर्यान्वित होता है, उसी प्रकार अन्तर्जगत् में उस से भी अधिकतर अद्भुत और अचिन्तनीय लीला का अवलोकन करके विस्मय-सागर में निमग्न हो जाता है। अधिक क्या, आत्मज्ञान-सम्पन्न मनुष्य दिव्य चक्षु से यह देखने लगता है कि जो

शक्ति अन्तर्वर्तिनी हो कर सूर्य को नियमित करती है,* वायु को प्रवाहित करती है, अग्नि को प्रज्वलित करती है, और सागर की तरङ्ग और विहङ्ग के कण्ठ में विद्यमान हो कर कभी मानव प्राण को आतङ्क से कम्पित करती है और कभी आनन्द से विवश करती है— वही शक्ति उस की आत्मा के भीतर प्रतिष्ठित हो कर उस के जीवन को अनन्त पथ में प्रचालित कर रही है ।

धर्म के विकास या क्रमोन्नति विषय में इस स्थल में जो कुछ लिखा गया है उस से यही समझ में आता है कि मनुष्य शक्ति की सत्ता और क्रिया के विषय में जितना चिन्ताक्षम होता है, मनुष्य की विषयग्राहिणी या विश्लेषण-कारिणी बुद्धि जितना विकास पाती है, चिन्ता के सूक्ष्म सूत्र का अवलम्बन करके मानव मन बहिर्जंगत् से अन्तर्जंगत् में जितना प्रविष्ट होता है, सारांश यह कि आत्मज्ञान के शुभ स्वर्गीय आलोक में मनुष्य के मानस नयन जितने उज्ज्वल और उन्मीलित होते हैं, मनुष्य का धर्म उतना ही मार्जित, उतना ही उन्नत और उतना ही विशुद्ध हो जाता है । फलतः संसारपथ में यह आलोक ही प्रकृत आलोक है । धर्म के दुर्गम और दुर्दर्शनीय प्रदेश में यही एकमात्र आलोक है । धर्मनिरूपण पक्ष में आत्मज्ञान के अतिरिक्त और दूसरा आलोक नहीं है ।

हिन्दुओं ने आत्मज्ञान के परिष्कृत आलोक में धर्म

* य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यो न वेद यस्यादित्यः शरीरं य आदित्यमन्तरो यमयत्येषः त आत्मान्तर्याम्यमृतः । बृहदारण्यकोपनिषद् पंचम प्रपाठक प्रथम ब्राह्मण ।

का निरूपण किया था, इसी कारण हमने पहिले कहा है कि धर्म का सम्यक् मर्म हिन्दुओं ने ही प्राप्त किया था । मिश्र और बाबीलोनिया, रोम और जिरुसलम जिस समय अज्ञानता के गाढ तिमिर में निमज्जित थे, अथवा योरुप के उदीयमान जातिसमूह के पूर्व पुरुषा जिस समय वन में विचरण करके बानरवत् विकृत भाषा में अपने मनोभाषाओं को व्यक्त करते थे, उस से बहुत पूर्व हिन्दुओं के हृदय में धर्म का प्रकृत आलोक संव्यारित हो चुका था । जिस समय लूथर योरुप के धर्म को संस्कृत करने के व्यापार में प्रवृत्त हुआ, जिस समय मोहम्मद ने मक्का के काबा मन्दिर में अद्वितीय ईश्वर के नाम को गौरवान्वित किया, जिस समय ईसा ने जिरुसलम के राजमार्ग में खड़ा हो कर स्वर्ग-संवाद को प्रचार करने के निमित्त सहस्रजिह्वा को नियोजित किया, और जिस समय प्लेटो और पिथागोरस* प्रभृति तत्त्ववेत्ताओं ने ऐहिक और पारलौकिक विषयक अमूल्य तत्त्वसमूह को प्रचारित करके ज्ञानगरिमा से ग्रीस को गौरवान्वित किया, उस से भी पूर्व सरस्वती और दृषद्वती के पुण्यमय पुलिन पर पवित्रचित्त ब्राह्मणगण समासीन हो कर परमात्मा के ध्यान में निरत होते थे । फलतः ब्रह्मवाद ही हिन्दुओं का आदिम धर्म है । हिन्दु चिरन्तन

* जिस वर्ष में पैरीक्लीज की मृत्यु हुई उसी वर्ष अर्थात् ईसा से ४२६ वर्ष पूर्व एथन्स नगर में प्लेटो ने जन्मग्रहण किया । पिथागोरस की जन्मभूमि समोस नगर थी । उन्होंने ईसा से ५८० वर्ष पूर्व जन्मग्रहण किया था ।

ब्रह्मवादी हैं, अथवा हिन्दुओं के समान ब्रह्मवादी और कोई नहीं है ।

किन्तु योरुप के मैक्समूलर प्रभृति कतिपय संस्कृतज्ञ परिष्ठित इस मत का प्रतिवाद करते हैं । वे यह प्रतिपादित करना चाहते हैं कि अग्नि-जलादि प्राकृत पदार्थों की पूजा ही हिन्दुओं का आदि धर्म था । अधिक क्या, उन का यह विश्वास है कि हिन्दुओं का परमपूज्य और प्राचीनतम शास्त्रस्वरूप ऋग्वेदसंहिता केवल एक असभ्य जाति के आवर्जनापूर्ण ग्रन्थ के सिवाय और कुछ नहीं है । वे यह कहने में तनिक भी सङ्कोच नहीं करते कि वेदसंहिता कतिपय सरलस्वभाव कृषकों की सरलभावोद्भूत गीतावली के भिन्न और कुछ नहीं है, और 'ऋ' धातु का अर्थ भूमिकर्षण है और इसी लिये 'ऋ' धातु से निकला हुआ 'आर्य्य' शब्द कृषक का वाचक है* । पूर्वोद्धिखित परिष्ठितगण इस प्रकार की अद्भुत ठगारूपा से संसार में यह प्रतिपादन करना चाहते हैं कि हमारे नितान्त पूज्यपाद पुरुषगण बैल की पूंछ मरोड़ने वाले और हल चलाने वाले कृषकों के भिन्न और कुछ भी नहीं थे । केवल यही नहीं, उन के मत में ऋग्वेदसंहिता का जो २ अंश ब्रह्मप्रतिपादक है अथवा उसके अन्तर्गत जो २ सूक्त विश्वकारण ईश्वर के स्वरूप का ज्ञापक है उस सब पर आधुनिकता रूप दोषारोपण करने से भी वह क्षान्त नहीं होते। फलतः यही समझ में आता

* 'भारतवर्षीय उपासक सम्प्रदाय' प्रथम भाग उपक्रमणिका का पृष्ठ आठ देखो ।

† अध्यापक मैक्समूलर ने ऋग्वेदसंहिता के जिन सूक्तों की

है कि मैक्समूलर प्रभृति महोदयगण का इसी मत के प्रतिपादन का संकल्प था कि हमारे पूर्वपुरुषगण की नितान्त हेय और हीना अवस्था थी, वह ज्ञानालोक से सर्वतोभावेन वञ्चित हो कर अत्यन्त बर्बर दशा में कालक्षेप करते थे । अस्तु, हम इस स्थल में इस विषय में अपना कोई विचार प्रकट नहीं करते कि उन की इस प्रकार की असत्य और अनुदार उक्तियों की सत्यता के पक्ष में कोई प्रमाण है वा नहीं, और यदि है तो वह प्रमाण रूप से परिगृहीत होने के योग्य है वा नहीं । कारण यह है कि ऐसा करने से बहुत कुछ अप्रासांगिक दोष के उपस्थित होने की सम्भावना है और विशेषतः पुस्तक के उपयुक्त स्थल में इस विषय पर यथोचित आलोचना करने की भी इच्छा है, इस लिये इस

ब्रह्मप्रतिपादक कहकर विवेचना की है उन्होंने ने यह सम्मतिप्रकाश करने में कि यह सब आधुनिक है कुछ इतस्ततः कर दिया है । यह कहने की इच्छा होते हुए भी कि आर्यलोग आदिकाल से ही ब्रह्मवादी थे उन्होंने ने उस को ऐसे सङ्कोच के साथ कहा है कि उनका मनोभाव स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता । दशवें मण्डल के अन्तर्गत १२६ सूक्त का अंग्रेजी अनुवाद करते हुए उन्होंने ने हिन्दू-जाति की सूक्ष्मचिन्ता और गम्भीर तत्त्वदर्शिता की बड़ी प्रशंसा अवश्य की है, परन्तु उन्होंने ने यह प्रतिपादन करने की भी चैष्टा की है कि यह सूक्त अपेक्षया आधुनिक है । इसी प्रकार इस मण्डल के अन्तर्गत पुरुष सूक्त और हिरण्यगर्भसूक्त प्रभृति की भी आधुनिकता प्रतिपादन की है । Max Muller's History of Ancient Sanskrit Literature, P 558-571. फलतः यही कहा जा सकता है कि मैक्समूलर महोदय का पूर्वोक्त सूक्तों की आधुनिकता प्रतिपादन करना प्रमाणहीन मीमांसा के तुल्य असम्बद्ध और असंगत है ।

स्थल में हम ऋग्वेदसंहिता की एक ऋचा का अवलम्बन कर के यह प्रतिपादित करने की चेष्टा करेंगे कि आर्य्यगण आदिम काल से ही ब्रह्मवादी थे ।

पूर्वोक्त ऋचा अति प्रसिद्ध गायत्री मन्त्र है जो ऋग्वेद संहिता * १ के तृतीय सण्डल के अन्तर्गत है * २ । उपरोक्त ऋचा यह है:—

तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धी महि धियो यो नः
प्रचोदयात् * ३ ।

इस का तात्पर्य्य यह है—“ जो हमारी धी शक्ति को प्रेरणा करता है हम उसी सवितृ देवता के वरणीय तेज का ध्यान करते हैं ” * ४ ।

सवितृ देवता अद्वितीय परमेश्वर के भिन्न और कोई नहीं है * ५ । वह एक ओर वरणीय तेजस्सम्पन्न और दूसरी

* १—यह ऋचा यजुर्वेद और सामवेद में भी है ।

* २—ऋग्वेदसंहिता का यह अंश, ज्ञात होता है, आज तक यो रू-पीय वेदव्याख्याताओं के मत में भी आधुनिक कह कर प्रतिपादित नहीं हुआ ।

* ३—ऋग्वेदसंहिता ३ । ६२ । १० ।

* ४—भिन्न २ भाषाओं में इस ऋचा के भिन्न २ अनुवाद हुए हैं । बङ्गलाभाषा में भी इस के अनुवाद, किसी २ अंश में, भिन्न २ देखे जाते हैं । पूर्वोल्लिखित अनुवाद सर्वसाधारण में प्रचलित होने से ग्रहण किया गया है ।

* ५—सायणाचार्य्य ने सवितृ शब्द के सूर्य्य और ब्रह्म दो अर्थ

और ज्ञानबुद्धि का प्रेरक है । अधिक क्या, ब्रह्म विषय में इस की अपेक्षा अधिकतर उन्नत और विशुद्ध सिद्धान्त मनुष्यसमाज में आज तक भी और कोई प्रचारित नहीं हुआ और यह भी आशा नहीं की जाती कि भविष्यत् में कभी होगा * ।

सवितृ कैसा मनोहर शब्द है । उसका अर्थ कैसा प्रगाढ़ है । ऐसा जान पड़ता है कि सारे वैदिक साहित्य में इस के समान और दूसरा शब्द नहीं है । पूज्यपाद आर्यगण ने अनन्तस्वरूप ईश्वर को सवितृ शब्द से सम्बोधित कर के सृष्टितत्त्व की पर्यालोचना की पराकाष्ठा दिखलाई है । उन्होंने विश्वव्यापिनी वरणीय तेजो महिमा के चिन्तन करने से मनुष्य-संसार में उपासना के मूल सूत्र का निर्देश कर दिया है और विश्वकारण ईश्वर को ज्ञान-बुद्धि के किये हैं । किन्हीं के मत में सूर्य की अन्तर्वर्तिनी शक्ति का ही सवितृ शब्द बोधक है । परन्तु सम्पूर्ण ऋचा के तात्पर्य की आलोचना करने से यही समझ में आता है कि सवितृ शब्द ब्रह्म का बोधक होने से ही सर्वांश में सुसंगत और युक्तियुक्त होता है, कारण यह कि सूर्य को मनुष्य को ज्ञान-बुद्धि का प्रेरक निर्देश करना अत्यन्त असम्भव और असंगत है ।

* यहाँ यह कह देना भी आवश्यक है कि ईश्वर, आत्मा, परलोक प्रभृति विषय में भिन्न २ व्यक्तियों के भिन्न २ समयों में जितने विचार पृथिवी में प्रचारित हुए हैं वे भारतीय ऋषियों के निकट कुछ भी नूतन नहीं है । फलतः परमार्थतत्त्व के सम्बन्ध में अब तक मनुष्यसमाज में जो कुछ व्यक्त वा प्रचारित हुआ है वह अधिकांश में वैदिक ऋषियों की उच्छिष्ट वा उद्गीरितवस्तु मात्र है !

प्रेरक और परिचालक पद पर प्रतिष्ठित कर के उन्होंने ने अन्तर्यामित्व और विधातृत्व के तत्त्व को हृदयङ्गम करने का भी सुस्पष्ट प्रमाण उपस्थित किया है । सारांश यह है कि पूर्वोन्निखित पवित्र ऋचा के आद्योपान्त में अन्तर्दृष्टि का प्रगाढ समावेश है । यह कहना बाहुल्यमात्र है कि अन्तर्दर्शिता के अभाव में परमार्थ विषयक कोई भी मीमांसा समीचीन नहीं हो सकती । ब्रह्म विराट् जगत् का रचने वाला हो सकता है, वह मनुष्य की दृष्टि में वाच्य घटनाओं के पुंज का नियन्ता भी प्रतीयमान हो सकता है, किन्तु अन्तर्दृष्टि के उज्ज्वल प्रकाश के बिना उस को अन्तर्जगत् का अधिनायक नहीं विश्वास कर सकते । और यदि उस को अन्तर्जगत् के अधिनायक रूप से न समझा जाय अथवा यदि चित्त में यह बोध न हो कि वह मनुष्य के अन्तर्वासी और अन्तर्यामी होकर क्षण प्रतिक्षण विद्यमान है तो उस के सम्बन्ध में वास्तव में कुछ भी समझना या जानना सम्भावित नहीं होता । अस्तु, अति प्राचीनकाल में हमारे पूर्व पुरुषगण जिस मानसिक उन्नति के समुन्नत शिखर पर आरोहण करके परमार्थ के चिन्तन में निमग्न हुए थे, सृष्टि और अध्यात्म तत्त्व के विषय में समीचीन मीमांसा करने में समर्थ हुए थे, और अधिक क्या, उन्होंने ज्ञान की निर्मल भूमि के ऊपर खड़े होकर विशुद्ध ब्रह्मवाद को ही मनुष्य का एकमात्र धर्म अवधारण कर के अवलम्बन किया था— यह बात इस परम पवित्र गायत्री मन्त्र की पुनः २ आलोचना करने से ही समझ में आती है ।

केवल यही नहीं, पञ्चनदप्रक्षालित पवित्र भूखण्ड में ब्रह्म विषयक जो ज्ञान उद्भासित और आलोचित हुआ, वास्तव में वह ब्रह्मज्ञान नाम से अभिहित होने के योग्य है । इसी हेतु यद्यपि इतिहास के पृष्ठों में यहूदी जाति ब्रह्मोपासक * नाम से प्रसिद्ध है और अद्वितीय ईश्वर की आराधना के विषय में मुसलमानों के समान निष्ठावान् जाति और नहीं है, तो भी उन का ब्रह्मवाद हिन्दुओं के ब्रह्मवाद के तुल्य नहीं हो सकता । कारण यह है कि ब्रह्म के स्वरूप-निरूपण पूर्वक समुज्ज्वल रूप से उपलब्धि करना तो दूर रहा, वे तद्विषयक साधारण ज्ञान से भी वञ्चित रहे । यहां तक कि सामान्य हित और अहित का ज्ञान रखने वाले मनुष्य के प्रति जिन दोषों का आरोपण करना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है उन्होंने परमपवित्र परमेश्वर के प्रति उन सब दोषों के आरोपण करने में अणु-

* ब्रह्मोपासक नाम से यहूदी जाति की प्रसिद्धि होने पर भी वह किसी समय भी मूर्तिपूजा से विरत नहीं हुए । यह बात कि वे सूर्य-चन्द्रादि की उपासना करते थे इस से पूर्व कही जा चुकी है । इस के अतिरिक्त वे समय २ पर सुवर्णमय गोवत्स और पित्तलमय सर्प की पूजा में प्रवृत्त होते थे । Exodus Ch. XXXII. 2--5 Numbers XXI. 9. यहूदी लोगों ने मिश्रदेश में बहुत दिनों तक वास किया था और यह इतिहासप्रसिद्ध है कि मिश्रवासीगण सर्प, बैल और गोवत्स प्रभृति इतर प्राणियों की पूजा करते थे । इसी कारण से बहुत लोग यह अनुमान करते हैं कि यहूदियों ने मिश्रवासियों से ही पूर्वोल्लिखित पार्थिव वस्तुसमूह की पूजा सीखी थी । Cyclopedia Biblical Theological, Ecclesiastical Vol III. Page 917. और यह अनुमान सत्य जान पड़ता है ।

मात्रभी संकोच नहीं किया * अस्तु । इस विषय के प्रति-पादन करने को बहुत से प्रमाण हैं कि आर्यों के अतिरिक्त अन्य जाति का ब्रह्मविषयक ज्ञान प्रकृत और परिस्पुष्ट नहीं था ।

मनुष्यजाति के धर्मसाहित्य में ब्रह्म के बहुत स्वरूप वर्णित हैं । किसी ने उसको राजाधिराज, किसी ने परम प्रभु, किसीने परमपिता, किसीने परम गुरु, और किसीने परम प्रणयास्पद सखारूप से सम्बोधित किया है । यह नहीं है कि हिन्दुओं के विशाल धर्मसाहित्य में ब्रह्म के यह सकल स्वरूप वर्णित नहीं हैं, किन्तु उसके विद्यमान होने परभी भारत के प्रबुद्धबुद्धि धर्माचार्यगण ने ब्रह्मो-पलब्धि के पक्ष में इस सकल स्वरूप को यथेष्ट नहीं माना है । कारण यह कि मनुष्य के साथ ब्रह्म का सम्पर्क जैसा एक ओर अनन्त और अछेद्य है दूसरी ओर वैसाही निकट और निगूढ है, सुतरां केवल बाह्य विषय या बाह्य दृष्टान्त का अवलम्बन करने से उस निकट निगूढ सम्पर्क के यथार्थ मर्म का प्रकाशित करना सर्वतोभावेन संगत नहीं

* प्रकृत ज्ञान के अभाव के कारण मनुष्य ने परात्पर परमेश्वर के प्रति नानाविध दोषों और दुर्बलताओं को आरोपित किया है । इस के बहुत से प्रमाण भिन्न-सम्प्रदायों के शास्त्रों से उद्धृत किये जा सकते हैं । बाइबिल के ईश्वर को घननिविड अंधकार के मध्य में वास करना बहुत प्रिय था । Mackay's Progress of the Intellect, Vol. II. P. 421-22. परमेश्वर का क्रोद्धान्ध होना और इस कारण अपनी नासारन्ध्र से धूमावलि और मुखविवर से ज्वलन्त अग्नि-शिखा का निकालना वर्णित है । II. Samuel ch. XXII. 9.

है । पूर्वतन आर्यगण इस अत्यावश्यक विषय को उत्तम रूप से समझते थे और उसको समझकर ही वे परमेश्वर को पूर्वोल्लिखित स्वरूप-समूह से अभिहित करने से दृप्त

शैतान को दण्ड देने में भी उस को अत्यन्त व्यस्त होना पड़ा । स्वाधीन चिन्तन के नितान्त पक्षपातो डामस पेन ने लिखा है कि बाईबिल वर्णित ईश्वर एक दानवविशेष से अधिक नहीं है । यद्यपि ऐसी कठोर भाषा का प्रयोग यथायोग्य नहीं है तो भी बाइबिल-वर्णित ईश्वर को क्रोधी, हिंसाशील और परिमित शक्तिवाला व्यक्ति कह सकते हैं-इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं है । मुसलमानों के ईश्वर ने स्वर्गधाम में यहूदी और कृष्टानों के प्रति कठोर दण्ड की व्यवस्था की है । J. J. Pool's Studies in Mohemmadanism P. 203-204. किन्तु मोहम्मद के अनुयायियों के लिये स्वर्ग में भोग-विलास की सामग्री प्रस्तुत करने में कुछ भी त्रुटि नहीं की । मोहम्मद के अनुचरों के लिये स्वर्गधाम में उत्तम मदिरा, परम सुन्दरी कामिनी और शोभासम्पन्न विलासकाननों की प्रचुर व्यवस्था है । अधिक क्या, प्रत्येक स्वर्गारूढ मुसलमान के लिये बहत्तर काली आँखों वाली रूपवती युवतियों के सम्भोग की व्यवस्था करने में भी ईश्वर ने त्रुटि नहीं की, और उस ने इस व्यवस्था के करने में भी भूल नहीं की कि प्रत्येक स्वर्गारूढ मुसलमान के आहारार्थ नानाविध खाद्यसाधन से भरे हुए तीन सौ पात्र प्रदान किये । Ibid P. 195-97. फलतः यह बात कि मोहम्मदवर्णित स्वर्गधाम इस प्रकार के इन्द्रियसुख और भोगविलास का लीलाक्षेत्र है और अपापबद्ध ईश्वर ऐसे इन्द्रियसुख और भोगविलास की व्यवस्था करता है उनके धर्मग्रन्थ की आलोचना करने से भली भाँति समझ में आ सकती है । अस्तु । धर्म के इतिहास में बहुत जगह यह दर्शाया गया है कि अपरिपक्व ज्ञानवाले मनुष्य की ब्रह्मविषयक धारणा ऐसी ही अनुन्नत, अमार्जित और कलुषित होती है ।

नहीं हो सकते थे। पिताको पुत्र का सुहृद्, सहायक, शान्ति-दाता या शुभानुष्ठाता कहना किसी अंश में भी असङ्गत नहीं है, किन्तु पितृनिष्ठ पुत्र यदि पिताको इन सब नामों से न पुकार कर केवल पिता ही कहे, तो जैसे पिता कहने से ही तदन्तर्गत समस्त भाव व्यक्त होजाते हैं ऐसे ही इस देश के आत्मज्ञानी आचार्यगण ने भी विश्वाराध्य ईश्वर को “प्राणस्यप्राण” नाम से अभिहित करके तद्विषयक समग्र भावको प्रकाशित कर दिया था। पितृशब्द के साथ जैसे पूर्वकथित समस्त भाव अविच्छिन्न रूप से जड़ित हैं वैसे ही “प्राणस्यप्राण” के साथ भी पूर्वोल्लिखित समस्त स्वरूप अविच्छिन्न रूपसे संयुक्त हैं। सुतरां ब्रह्म को “प्राणस्यप्राण” नाम से अभिहित करने से ही तत्सम्बन्धी समस्त स्वरूप अवगत और व्यक्त होजाते हैं। वास्तव में परमेश्वर को प्राण का प्राण, मन का मन, वाणी की वाणी, चक्षु का चक्षु कहने से उसका भाव जिस प्रकार से सर्वांश और सुचारुरूप में परिठ्यक्त होता है वैसा अन्य शब्द द्वारा नहीं होता। इसीलिये हम कहते हैं कि केवल हिन्दुओं के साहित्य के अतिरिक्त पृथिवी की अन्य किसी जाति के धर्मसाहित्य में विश्वविधाता परमेश्वर को “प्राणस्यप्राण”रूप से वर्णित या अभिहित नहीं किया गया*।

* केवल बाइबिल में एक जगह ब्रह्म के सम्बन्ध में इस भाव के अनुरूप एक कथा दृष्ट पड़ती है यथा—“In Him we live and move and have our being.” The Acts Ch XVII. 28. कडवर्थ नामक प्रसिद्ध धर्मविज्ञानवेत्ता परिउत कहते हैं कि यह भाव ख्रिष्टीय शास्त्र का अपना नहीं है। उनका विश्वास है कि ग्रीक कवि आराफि-

इस लिये स्वीकार करना पड़ता है कि भारतीय ब्रह्मवाद अन्यान्य जाति के ब्रह्मवाद के समान नहीं है † ।

यस * (Orpheus) अथवा परेटास लिखित ग्रन्थ से सैंटपाल ने इस भाव को लिया है । Cudworth's Intellectual System of the Universe, Vol. I P. 515 और Vol. II P. 194. ऐसा विश्वास अमूलक नहीं है । कारण यह कि मूसा और ईसा-प्रचारित अनेक कथायें यहां तक कि ईसाइयों के शास्त्रों के अनेक मन्तव्य ग्रीक प्रभृति प्राचीनतर जातियों के धर्मशास्त्रों से लिये गये हैं । इस के बहुत से प्रमाण हैं । टामस पेन लिखित धर्मविज्ञान विषयक ग्रन्थों के पाठ करने से इस विषयसम्बन्धी अनेक बातें जानी जा सकती हैं । Thomas Paine's Theological Works, P. 14-17.

* आरफियस होमर और हिसियड (Hesiod) से पहिला कवि था । बहुतों की सम्मति में वह ट्रोजन युद्ध से पहले वर्तमान था । वह एक प्रसिद्ध कवि और संगीतविशारद मनुष्य हुआ है । उसके सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि उसकी संगीतध्वनि से पशुपक्षी और जड़ पदार्थ तक आद्रीभूत हो जाते थे । अनेकों के मत में आरफियस ही ग्रीक धर्मोपख्यान का प्रवर्तक था, किन्तु महापण्डित परिस्टाटिल ने आरफियस नाम के किसी कवि का अस्तित्व आदि स्वीकार नहीं किया है । Cudworth's Intellectual System of the Universe V. I P. 493-494.

आरफियस को यदि ट्रोजन युद्ध का पूर्ववर्ती माना जावे तो उसको ३००० वर्ष से पूर्व मानना पड़ेगा । परेटास भी एक विख्यात ग्रीक कवि था । परन्तु आरफियस और परेटास से भी बहुत शताब्दि पहिले आर्य्यम्-पिण्ण कह चुके थे—“ प्राणस्य प्राणः चक्षुषश्चक्षुः ” इत्यादि—केनोपनिषद् । जिस समय यह माना जाता था कि भारतीय दर्शन का कोई २ मत पिथागोरस प्रभृति परिडतगण से लिया गया, क्या उस समय यह किसी ने कहा कि ब्रह्मविषयक यह समीचीन भाव भारत से (यूनान) में नहीं आया ?

† इस सम्बन्ध में शास्त्रदर्शी श्रीयुत चन्द्रशेखर वसु महाशय ने

हिन्दुओं की आचारानुवर्तिता ।

सदाचार धर्म का मूल है * । अधिक क्या, सदाचार के अभाव में धर्मसाधन या धर्माचरण एक निरर्थक

लिया है “अग्न्याग्न्यं जिन २ देशों में धर्मतत्त्व आलोचित और शास्त्र-परा हुआ है उस सब का पाठ करने से पाया जाता है कि उन में भारतप्रकाशित ब्रह्मज्ञान के तुल्य कुछ भी नहीं है । फलतः कुरान और बाइबिल को उपनिषदों के साथ कुछ भी तुलना नहीं की जा सकती । उपनिषदों की श्रेणी का एक शास्त्रभी मुसलमान या कृष्टानों के मध्य में नहीं है । उनके यहां जो कुछ है वह कुरान या बाइबिल में है । किन्तु कुरान या बाइबिल का एक अध्याय भी ईश्वर के स्वरूप वर्णन में उपनिषदों के समीप आसन पाने योग्य नहीं है ” । वक्तृता कुसुमांजली पृष्ठ १८, २६ ॥

* महर्षि मनु ने लिखा है—

आचारः परमो धर्मः श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च ।

तस्मादस्मिन् सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान् द्विजः ॥

मनु० १ । १०८ ॥

‘परम्परागत आचार उत्कृष्ट धर्म है—यह श्रुति स्मृति दोनों ने ही प्रतिपादित किया है, अतएव आत्माहित के अभिलाषी ब्राह्मण को श्रुतिस्मृतिषिद्धित आचार के अनुष्ठान में निरन्तर यत्नवान् रहना चाहिये ’ ।

पुनः लिखा है—

एवमाचारगतो दृष्ट्वा धर्मस्य मुनयो गतिम् ।

सर्वस्य तपसो मूलं आचारं जगद्दुः परम् ॥

मनु० १ । ११० ॥

‘मुनिगण ने यह अवगत करके कि आचार द्वारा ही धर्म की प्राप्ति हो सकती है आचार को ही सम्पूर्ण तपस्या का प्रधान कारण माना है ’ ।

इस प्रकार मन्वादि महात्माओं ने अनेक स्थलों में आचारपरता को बहुत २ प्रशंसा की है ।

व्यापार है—यह आर्यों के भिन्न पृथिवी की अन्य जातियों ने आज तक भी नहीं समझा या नहीं समझ सकीं। दूसरी जातियों की कथा हम नहीं कह सकते, परन्तु यह भलीप्रकार कह सकते हैं कि हिन्दुओं के निकट मनुष्य-जीवन एक उद्देय-शून्य, असम्बद्ध, या अनर्थक व्यापार नहीं है, प्रत्युत मनुष्य का जीवन एक सुनिर्दिष्ट लक्ष्यसूत्र में बंधा हुआ है। हमारा हिन्दुओं का यह विश्वास है कि वह सार्थक, संगत और सुसम्बद्ध है। इस लिये जीवन में की हुई हर एक घटना और हर एक कार्य का उसी निर्दिष्ट लक्ष्य के अनुकूल वा उपयोगी होना नितान्त आवश्यक है। जैसे एक पथिक गन्तव्य प्रदेश पर दृष्टि रख कर पदक्षेप करता है, जैसे अविचलित चित्त वाला साधक सिद्धि को नियत लक्ष्य में रख कर एक स्पर्द चलता है, वैसे ही मनुष्य भी मोक्षरूप महालक्ष्य की ओर अविच्छिन्न दृष्टिपात करके अनन्त पथमें एक स्पर्द बता है—यही आर्यशास्त्र की कथा का सार है। थोड़ा सा धान देने से ही समझ में आजाता है कि स्थूलता के साथ सूक्ष्मता, बाह्य जगत् के साथ अन्तर्जगत् का कैसा अतिनिकट और निर्दिष्ट सम्बन्ध है। यह सभी जानते हैं कि अतिभोजन करने से अजीर्ण हो जाता है, अजीर्ण होने से देह की शान्ति नष्ट हो जाती है, देह के अशान्त होने से मन अशान्त हो जाता है, और मन की शान्ति के न होने और उस की प्रकृति के बिगड़ने से ध्यान धारणादि बर्यां का सञ्पादित होना तो दूर रहा, वह सामान्य सांसारिक कार्य के साधन में भी असमर्थ हो जाता है। इस लिये विहित भोजन का करना ही सर्वथा कर्तव्य है। जैसे भजन

वैसे ही पान, स्नान, निद्रा, शयन, भ्रमण, अङ्गचालन आदि देहसम्बन्धी जितने भी कार्य हैं वे यदि अच्छे प्रकार सम्पादित न हों तो देह स्वस्थ वा शुद्ध नहीं रह सकता, और देह के स्वस्थ वा शुद्ध न रहने से चित्त भी स्वस्थ वा शुद्ध नहीं रह सकता; और अस्वस्थ या अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति से आध्यात्मिक शक्ति का प्रसारण अथवा परमार्थात्त्व का अनुशीलन प्रभृति किसी महान् कार्य का साधित होना सम्भावित नहीं होता। फलतः बाह्य परिच्छिन्नता मानसिक परिच्छिन्नता का कारण है। और मानसिक परिच्छिन्नता आध्यात्मिक परिच्छिन्नता का कारण है इस को अधिक स्पष्ट करके समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण जिनकी ब्रह्मपूजा वा ब्रह्मप्रीति केवल शब्दमयी है, जो दिनविशेष या तिथिविशेष में जनकोलाहल-परिपूरित प्रदेश में अथवा किसी निर्जन स्थान में कुछ समय तक बैठ कर अतत्स्वरूप ईश्वर के उद्देश से केवल कुछ शब्दों का जाप उच्चारण वा पुनः २ पाठ करने मात्र को ही धर्म का परम्साधन समझते हैं, और जो लोग किसी नित्य नियताचरि कार्य के साथ, यहां तक कि पारिवारिक वा सामाजिक किसी अनुष्ठान से भी, किसी रूप से सम्पर्क न रख कर धर्म को खल वक्तृतामात्र का विषय कहते हैं या साप्ताहिक आलचना अथवा सानयिक कथोपकथन के विषयों में परिगणित करते हैं, हमारी विवेचना में उनका धर्म परम्परा-कथि एक प्रकार की प्रवादकथा के सिवाय और कुछ नहीं है। वरण यह कि धर्म केवल आलोचना का विषय नहीं है, न शब्दशास्त्रान्तर्गत संज्ञाविशेष ही है और न वह मन्ष्य

की जिह्वा २ पर नृत्य करने वाली वस्तु है वह कुसुम में रहने वाली सुगन्धि के समान, इन्धन के बीच में रहने वाली अग्निशिखा के समान, अथवा बहुकालसाधित सिद्धि के समान बहुत दिनों में और बहुत परिश्रम से स्फुरित होता है; और स्फुरित होने पर अपनी प्रोज्ज्वल दीप्ति से अपने आप को और अपने से संसर्ग रखने वाली सम्पूर्ण वस्तुओं को दीप्तिमान् कर देता है । इस लिये इस विषय में और अधिक कथन करना अनावश्यक है कि उसके स्फुरणकेलिये पदे २ सदाचारिता का अनुसरण करना नितान्त आवश्यक है । आचारानुगामिता का गूढ तात्पर्य आर्यों के समान और किसी ने नहीं समझा । केवल आर्यजाति की शास्त्रांहिताओं में ही आचारपरता की बहुत २ प्रशंसा दृष्ट पक्की है और नियमानुवर्तिता के अभाव में आचारानुवर्तित तो सर्वथा ही असम्भव है । इस लिये हिन्दुओं के समान जैसे आचारवादी और कोई नहीं है ऐसे ही नियमवादी भी और कोई नहीं है । फलतः अब यह सिद्ध हो गया कि भारतीय ब्रह्मवाद सदाचारिता-मूलक है ।

तीसरे अधिकारिता ।

अधिकारिता के सम्बन्ध में हिन्दुओं के ब्रह्मवाद को विशेषता है । यह स्वीकार करना पड़ेगा कि हिन्दुओं के अतिरिक्त दूसरी जातियों के धर्मशास्त्र* में अधिकांश तत्त्व की अवतारणा वा आलोचना का एक प्रकार से अभाव ही है । जो लोग जिस तत्त्व के ग्रहण करने में असमर्थ हों,

* यह कहा जा सकता है कि यह कहना सत्य नहीं है कि अन्य

अथवा जो लोग जिस विषयके परिपाक में अपटु हों उनको उस तत्त्व की वा उस विषय की शिक्षा देना विडम्बनामात्र है । इस लिये यह स्वीकार करना उचित है कि यद्यपि धर्मानुशूलन में सम्पूर्ण व्यक्तियों का समान अधिकार है और मुक्तिरूप परम पुरुषार्थप्राप्ति का मनुष्य को समान अधिकार है, तो भी धर्मशिक्षा की योग्यतानुकूल व्यवस्था करना परम कर्तव्य है । यदि किसी व्यक्ति पर ऐसे विषय का भार समर्पित किया जाय जो उसकी शक्ति से बाहर वा योग्यता से अधिक हो, तो जैसे वह उसको सम्पादित नहीं कर सकता वैसे ही समर्पित विषय का गुरुत्व वा गौरव भी नहीं रहता । ऐसी अवस्था में वह अर्पित विषय

जातिग की शास्त्रसंहिताओं में अधिकारतत्त्व की आलोचना सर्वथा नहीं है । कारण यह कि परिडितवर पिथागोरस जब तक कोई मनुष्य निर्दिक्काल पर्यन्त मौनावलम्बन नहीं कर सकता था तब तक उसको शिष्यरूप से ग्रहण नहीं करते थे । ईसा ने कहा है “अयं सब परिश्रान्त और भाराक्रान्त लोगो ! मेरे पास आओ, मैं तुमको शान्तिदान दूँगा” । इस से जाना जाता है कि परिश्रान्त और भाराक्रान्त लोग भी शान्तिलाभ के अधिकारी हैं । इस के अतिरिक्त ईसा ने और भी एक स्थल में कहा है “मैं सुअरों के सामने मोती नहीं बखेरूँगा” । St. Metthew. VII. 6.

इसप्रकार से यद्यपि ईसा ने अधिकारानधिकार का विचार किया है, परन्तु उस समय ईसा के शिष्यगण उस पर आदि में दृष्टि रख कर नहीं चलते अस्तु । आर्य्यजाति इस की आवश्यकता जिस प्रकार से स्वीकार करते हैं और जिस प्रकार के सुदमभाव से उसका अनुसरण करती है उस प्रकार से और अन्य जातियों के भीतर दृष्टिगत नहीं होता । इस लिये स अंग में आर्य्यजाति का श्रेष्ठत्व स्वीकार करना पड़ता है ॥

चाहे सर्वांश में पवित्र वा गौरवास्पद ही हो उस के प्रति लोगों की अश्रद्धा उद्दीपित हो जाती है । धर्मतत्त्व अति उन्नत और पवित्र है । संसार में धर्मसाधन वा धर्मानुशीलन के समान अधिकतर उच्च और सुखप्रद विषय दूसरा कौई नहीं है । इस लिये अयोग्यता के ऊपर खेत में धर्मबीज का बोना किसी प्रकार भी संगत नहीं है । इसी कारण से भारत के सूक्ष्मतत्त्वदर्शी आचार्यगण बहुत विवेचना और बहुत परीक्षा के पश्चात् लोगों को धर्मविषय में उपदेश-प्रदान करते थे । संसार में जैसे एक ही सामग्री सब मनुष्यों के आहार के योग्य नहीं हो सकती, जैसे बालक, वृद्ध, युवक, रुग्ण और अतिरुग्ण प्रभृति भिन्न अवस्था वाले लोगों के लिये भिन्न खाद्य सामग्री का प्रयोग करना होता है, वैसे ही धर्म का एक ही तत्त्व वा धर्म की एक ही कथा मनुष्यमात्र के लिये उपयोगी नहीं हो सकती । इसलिये जो लोग यह आशा करते हैं कि उनके महापुरुषों का प्रचारित धर्म एकदिन में वा सौ दिन में पृथ्वी के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक प्रसारित हो जायगा, जो लोग यह विचार किये हुए बैठे हैं कि आधी शताब्दि के पश्चात् उनकी उद्दीयमान धर्म-पताका के नीचे पृथ्वी की सारी जातियां और सारे सम्प्रदाय आकर आश्रय ग्रहण करेंगे, और जो लोग किञ्चिद्गर्व पूर्वक यह कहने लगते हैं कि उनके आचार्यविशेष वा प्रवक्ताविशेष की एकमात्र वक्तृता से सारा संसार प्रमोहित होकर तत्क्षण उनके उपदिष्ट मार्ग का अनुसरण करके चलने लगेगा, मैं उनको मनुष्यचरित के विषय में नितान्त अनभिज्ञ समझ कर अनेक बार हंस पड़ता हूँ । प्रकृति का

परिवर्तन, चरित्र का संशोधन, शुद्धता वा सात्विकता के साथ चरित्र का क्रमपूर्वक उन्नतिसाधन और अन्त में मनुष्य के परमपुरुषार्थ-स्वरूप का अनन्त ईश्वर के साथ सम्मेलन एक दिन वा एक वर्ष का काम नहीं है । अस्तु । अधिकतर आश्चर्य का विषय यह है कि संसार में पदे २ अधिकारिता का विचार होता है । संसार के प्रत्येक कार्य में अधिकार के अनुरूप फलाफल की व्यवस्था होती है । परन्तु धर्म के व्यापार में न उसका विचार ही है और न उसकी व्यवस्था ही है ।

ब्रह्मज्ञान निश्चय ही अतिसूक्ष्म, अति जटिल और अति प्रगाढ़ है । आत्मा वा परलोकसम्बन्धी विषय-समूह सच-मुच ही नितान्त दुरवगाह्य है । इसलिये इस अति जटिल और दुरवगाह्य विषय-समूह का अमार्जित बुद्धि और अस्थिर चित्त वाले मनुष्य को उपदेश करना निपुण आचार्य का काम नहीं है । प्रकृत धर्माचार्यगण यही शिक्षा प्रदान करते हैं कि मनुष्य को अधिकारानुकूल शिक्षा देनी चाहिये, मनुष्य के सम्मुख सर्वदा प्रकृत आदर्श का चित्र रखना चाहिये, और आदर्श को सम्मुख रख कर क्रमशः अग्रसर होने के लिये मनुष्य की ज्ञानोन्नति के साधनों की यथोचित व्यवस्था करनी चाहिये । इस देश के तत्त्वविशारद आचार्यगण ने मनुष्य के मङ्गलोद्देश से इसी प्रकार शिक्षा की व्यवस्था की है । इस विषय के बहुत से प्रमाण विद्यमान हैं कि वह दुरवगाह्य ब्रह्मतत्त्व को विना विचारे ही मनुष्य-जान में प्रचारित नहीं करते थे* । फलतः इस में कुछ संदेह

* तस्मै स विद्वानुपसन्नाय सम्यक् प्रशान्तचित्ताय शमानि

नहीं है कि हमारे ज्ञानभूयिष्ठ धर्माचार्यगण ने इस प्रकार की नीव के ऊपर स्थापित करके ही भारतीय ब्रह्मवाद के श्रेष्ठत्व का प्रतिपादन किया है ।

अब यह सिद्ध होगया कि आर्यों का ही ब्रह्मवाद प्रकृत ब्रह्मवाद है । कारण यह कि आर्यों के अतिरिक्त और कोई विश्वप्राण ईश्वर को “ प्राणस्यप्राण ” रूप से

येनात्तरं पुरुषं वेद सत्यं प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम् ।

मुण्डकोपनिषद् ।

अर्थात् उस विद्वान् ने अपने समीप आये हुए सम्यक् रूप से प्रशान्तचित्त शमगुणान्वित व्यक्ति को उस ब्रह्मविद्या का यथावत् उपदेश किया जिस से वह उस अक्षय सत्यपुरुष को जान लेवे ।

आर्य्यऋषियों ने इस स्थल में अधिकारतत्त्व के विचारपूर्वक प्रशान्तचित्त और शमादिसाधनसम्पन्न व्यक्ति को ही ब्रह्मविद्या की शिक्षा देने का उपदेश किया है । फलतः अप्रशान्तचित्त और अशमान्वित व्यक्ति को ब्रह्मविद्या के विषय में शिक्षा दान करने से इष्ट के बदले अनिष्ट साधित होता है । यह बात इस देश के ब्रह्मवादविषयक वर्तमान आन्दोलन के फल के अवलोकन से उत्तम रूप से समझ में आ जाती है ।

जिस समय नचिकेता ने यम से परलोकविषय की जिज्ञासा की, तो यम ने यह कहा:-

न साम्परायः प्रतिभाति बालं

प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम् । (कठोपनिषद्)

अर्थात् वित्त-मोह से विमूढ, प्रमादी और अविवेकी व्यक्ति को परलोकविषयक उपाय प्रतिभात नहीं हो सकते हैं ।

इस प्रकार से आर्य्यऋषिगण ने बहुत से स्थलों में अधिकारिता की कथा की आलोचना की है ।

उपलब्ध करने में समर्थ नहीं हुआ । आर्यों का ब्रह्मवाद केवल प्रकृत ही नहीं, किन्तु विशिष्ट भी है, अथवा उसको विशिष्ट कहना ही प्रकृत है । कारण यह कि आर्यों के अतिरिक्त और कोई जाति इस विषय में आचरानुवर्तिता और अधिकारिता का विचार करके आगे नहीं बढ़ी ।

आर्यजाति का आदि-धर्म यद्यपि ब्रह्मवाद था, परन्तु हम यह विश्वास नहीं करते कि सब मनुष्य उस पथ के अवलम्बी थे । किन्तु सत्य यह जान पड़ता है कि वेद-वर्णित समय में कर्मकाण्ड का प्रेम भी कुछ कम नहीं था । ज्ञानपथ सर्वतोभावेन अवलम्बनीय होने पर भी अज्ञानता के संस्त्रव का सम्पूर्ण रूप से परिहार करना अतीव दुस्तर कार्य है । इसी कारण से देशविशेष वा जातिविशेष के भीतर ज्ञानालोक के उद्भासित हो जाने पर भी अज्ञान की निशा का पूर्णरूप से अन्त होना कभी सम्भव नहीं है । अधिक क्या, प्रायः सब ही जातियों के भीतर सब ही समयों में एक २ दल ज्ञान-विद्वेषी वा ज्ञान-विरक्त देखने में आता है । वह ज्ञान वा ज्ञान-संसृष्ट विषय के सम्पर्क को विष के तुल्य समझ कर उस को दूर से ही त्याग देता है और कर्मकाण्ड के आडम्बरमय कोलाहल में ही अहरह प्रमत्त रहना ही उस को प्रिय लगता है ।

अस्तु । सिन्धु सरस्वती के पवित्र पुलिन में जब परम शक्ति का उद्बोधन होता था, ब्रह्मावर्त और ब्रह्म-र्षियों के शान्त रसास्पद आश्रमों के समूह में जिस समय ब्रह्मविद्या का अध्ययन और आलोचना होती थी,

और ईश्वर और आत्मविषयक अतिदुरूह तत्त्व जिससमय सरल और सुललित सूक्तमाला में सम्बद्ध और अलंकृत हो कर भारतीय आचारवृन्द को धर्म के इतिहास में अमर और अनुपम करते थे, उससमय भी आर्यों के भीतर कितने ही कर्मकाण्डप्रिय लोग वर्तमान थे- ऐसा होना स्पष्ट रूप से समझ में आता है । वेदसंहिताओं के बहुत से स्थलों में कर्मकाण्डपरायण मनुष्यों के प्रति तिरस्कार-मिश्रित उपदेशों का समावेश दृष्ट पड़ता है । यद्यपि आचार्यगण ने विविध उपायों से ब्रह्मवाद के श्रेष्ठत्व का प्रतिपादन किया था, परन्तु कर्मकाण्डी लोग उसको ग्रहण नहीं करते थे; यद्यपि सुजन और सामाजिकवर्ग को ब्रह्म-ज्ञान के विशुद्ध आनन्द का उपभोग करते हुए देखते थे, तौ भी कर्मकाण्डी लोग यज्ञादि कर्मों के प्रलोभनों का त्याग करने में समर्थ नहीं होते थे, और यद्यपि ज्ञानपथ सर्वांश में आश्रितव्य सिद्ध हो चुका था, तौ भी कर्मकाण्डी लोग उस पर चलने की इच्छा नहीं करते थे । किन्तु वे लोग विश्वकारण ईश्वर की आराधना और उस के अनुसन्धान विषय में उदासीन रहते थे, कर्म-कोलाहल में मत्त रह कर समय नष्ट करते थे और अज्ञानरूप निविड नीहारमाला में समावृत होकर तात्कालिक विषय-समूह के आस्वादन करने से ही तृप्त रहते थे * ।

* न तं विदाथ य इमा जजानान्यद्यस्माकमन्तरं बभूव । नीहारेण परावृता जलया चासुतृप उक्थशासश्चरन्ति ॥ ऋ० सं० १०।२।७

अर्थात् जिसने यह सृष्टि रची है उसको तुम नहीं जानते, तुम्हारे अन्तःकरण को उसके समझने का सामर्थ्य प्राप्त नहीं हुआ । नीहा-

यह नहीं है कि केवल वैदिक समय में ही कर्मकाण्ड का प्रभाव या प्रचार रहा हो। वेदोल्लिखित समय से आज तक भारतीय धर्म के इतिहास में एक प्रकार से कर्मकाण्ड की परिस्फुट धारा-वाहिता दृष्ट पड़ती है। अधिक क्या, इस देश के धर्मक्षेत्र में ब्रह्मवाद और कर्मवादरूपी दो परस्पर पार्श्ववर्ती नदियों की न्याईं चले आते हैं। इसी कारण से वेदों के बहुत से मन्त्रों में जिस प्रकार से कर्मकाण्ड की निरुच्छता के प्रतिपादन करने वाली बहुत सी कथाओं का समावेश हुआ है, उसी प्रकार से वेदोत्तर समय में प्रचारित ग्रन्थ-समूह में भी कर्मकाण्डगण कठोर भाव से निरस्कृत हुए हैं। अभिप्राय यह है कि अज्ञानता

रावृत होकर संसार में नाना प्रकार की कल्पनायें करते हो, अपने प्राणों की तृप्ति के लिये आहारादि करते हो और स्तुति-उच्चारण पूर्वक विचरण करते हो।

इस स्थल में तत्कालीन कर्मकाण्डवादियों का सच्चा २ चित्र दिखाई पड़ता है। फलतः कर्मकाण्ड यदि ज्ञानानुमोदित वा ज्ञानोद्दिष्ट न हो तो उसके द्वारा प्रकृत फल भी प्राप्त नहीं होता। यहां तक कि अज्ञानो कर्मकाण्डों के कर्म केवल संसारबन्धन के ही हेतु होते हैं, यह बात तत्त्वविशारद शास्त्रकारों ने सहस्र बार कही है। महर्षि मुण्डक ने कहा है—“परीक्ष्य लोकान् कर्मचितान् ब्राह्मणे निर्वेदमा-यान् नास्त्यकृतः कृतेन ” ॥ (मुण्डकोपनिषद्) । “कर्म से प्राप्त होने वाले सब लोकों को परीक्षा करके ब्राह्मण लोग वैराग्य का अचल-म्बन करते हैं। कर्म द्वारा नित्यपदार्थ उपलब्ध नहीं हो सकता ॥” अस्तु। नित्य सत्य परमेश्वर को प्राप्ति न करने से जीव संसार के बन्धन से विमुक्त नहीं होता, इस बात का सर्वशास्त्र अनुमोदन करते हैं ॥

को तमिस्रा ने जब २ गाढतर मूर्ति धारण की, कर्मकाण्डी लीगों के अट्टहासमय कोलाहल से जब २ दिगन्तपर्यन्त कम्पित हुआ, और हेमन्त ऋतु की उषाकाल की नीहारनाला से आवृत सूर्यप्रभा के समान बहुत प्रकार के कर्म-धूम से भारतीय ब्रह्मवाद जब २ नितान्त म्लान और म्रियमाण हो गया, तब २ ही एक २ महाबली पुरुष ने आविर्भूत हो कर उस को सञ्जीवित करने का प्रयास किया ।

ब्रह्मवाद-आर्यजाति का आदिम धर्म-एकवारभी विलुप्त नहीं हुआ । ब्रह्मवाद-आर्यजाति का चिरन्तनधर्म-एक वार भी विनष्ट नहीं हुआ । वह सत्य और एकमात्र धर्म होने पर भी काल के अनन्त प्रभाव में अपसरित नहीं हो सका । यदि हिमाचल दिगन्तरित हो जाय, यदि यमुना का स्रोत संरुद्ध हो जाय, यदि जाह्नवी की युग-युगान्तरवाहिनी तरङ्गमाला मिट्टी में विलुप्त हो जाय, तो भी हमें आशा है कि आर्यावर्त में ब्रह्मवाद की विजयपताका विजुप्त नहीं होगी । यदि कोई दुर्निवार्य नैसर्गिक घटना भारत की प्राकृतिक स्थिति का परिवर्तन कर डाले, अथवा कोई विदेशी वीरेन्द्र पुरुष पुनः आविर्भूत हो कर अपने विपुल बाहुबल से भारत की सारी शान्ति-सम्पत्ति और सुख-समृद्धि को ग्रास कर डाले, तो भी यह विश्वास नहीं होता कि ब्रह्मज्ञान की विशुद्ध वह्नि आर्यों के हृदयसे किसी समय में भी तिरोहित हो जायगी । जबतक नाड़ियों में शोणित-स्रोत सञ्चारित रहता है तबतक मनुष्य का प्राणवायु बाहर नहीं निकलता । जैसे शाखापल्लवादि में जब तक रसधारा प्रवाहित रहती है, तब तक तरुलता

शुष्क नहीं होती, ऐसे ही आर्यों के हृदय में जब तक ब्रह्मज्ञान का एक अणु भी विद्यमान रहेगा, तब तक यह कह सकते हैं कि आर्यों का विलय नहीं होवेगा। ब्रह्मवाद आर्यजाति का प्राणस्वरूप है, आर्यहृदय का शोणितस्वरूप है, और आर्यावर्त का मेरुदण्डस्वरूप है, सुतराम् ब्रह्मवाद के अभावमें आर्योंकी स्थिति और विस्तृति सर्वथा असाध्य है। मनुष्यजाति के जातीय इतिहास में भारत ने जो धर्माचार्य का आसन ग्रहण किया था, ज्ञान और सभ्यता के सम्पर्क में जो यह देश पृथिवी भर में अद्वितीय बन गया था, और औरों के ठोकरों से वारंवार विलुण्ठित और विगतसर्वस्व होने परभी जो भारतीयकीर्ति-परम्परा आज तकभी सभ्यसमाजमें विस्मयापादन करनेमें समर्थ होती है उसका मूल कारण सनातन ब्रह्मवाद ही है। वस्तुतः आर्य जाति के ज्ञान-गौरव वामान-महिमा सब का ही मूल हेतु ब्रह्मवाद ही है। इस लिये यह स्वीकार करना होगा कि आर्यगण ब्रह्मज्ञान का आश्रय करके जननि के अत्युच्च शिखर पर अधिरूढ़ हुए थे और ब्रह्मज्ञान के प्रति उदासीन वा शिथिलप्रयत्न होने से ही अब आर्यगण दारुण विपत्ति में फंसे हुए हैं। अस्तु। इसी कारण से हम ब्रह्मवाद के प्रचारकों वा संशोधकों की भारत के यथार्थ हिताकांक्षी लोगों में गणना करते हैं।

वैदिक ब्रह्मवाद के इतिहास में राजा राममोहनराय के नाम का भी उल्लेख होना किसी अंश तक आवश्यक है*।

* शङ्कराचार्य के समय से राममोहन राय के समय तक गुरु

वह इस देश के एक ब्राह्मण-सन्तान थे । उनका जन्म वंगदेशान्तर्गत ग्रामविशेष में हुआ था * । जिस समय मुगलों की हड्डियों से भरी हुई कबरों पर घुटेन की विजयिनी शक्ति लीला करती थी और अंग्रेजों के राजत्व के उषा का प्रकाश जिस समय भारत के एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त तक धीरे २ सञ्चारित होने लगा था, उस समय अर्थात् अठ्ठारवीं शताब्दि के अन्त में राजा राममोहन राय आविर्भूत हुए । महापुरुषगण सूर्य के समान प्रभासमन्वित होते हैं । सूर्य के उदय होने से जिस प्रकार अन्धकारराशि दूर होजाती है, महापुरुषगण के आविर्भाव से उसी प्रकार सामाजिक तमोजाल भी तिरोहित होजाता है । सुतराम् राममोहन के समागम से भारत-समाज की तत्कालीन अन्धकारराशि भी अन्तर्हित होगई थी, किन्तु उन को जिस अन्धकार-जाल का प्रभेदन करके भारतभूमि की पृष्ठ पर पदापर्ण करना पड़ा था वह अन्धकार-जाल अति प्रगाढ़, अति विकट, और अति विस्तृत था ।

उस दिगन्तविस्तृत अन्धकार में समग्र भारतसमाज निमज्जित था । तन्त्राचार्यगण उस तमोराशि के भीतर

नानक, कबीर, चैतन्य प्रभृति कतिपय एकेश्वरवादप्रचारक महापुरुषों का आविर्भाव हुआ, परन्तु उनके प्रचारित मतों के साथ वेदप्रतिपादित ब्रह्मवाद का सर्वांश में सादृश्य नहीं है, यहां तक कि किसी २ अंश में विशेष रूप से असादृश्य ही है । इस स्थल में उसका प्रसंग नहीं है ।

* राममोहनराय ने १७७४ ईस्वी में हुगली जिला के अन्तर्गत राधा-नगर ग्राम में जन्मग्रहण किया और १८३३ ई० में २७ वीं सितम्बर को इंग्लैंड के अन्तर्गत ब्रिस्टल नगर में उनका देहान्त हुआ ।

धर्म और धार्मिकता का नाम लेकर बहुत प्रकार के पापों का अनुष्ठान करते थे। नरहत्या, सुरापान और परस्त्रीगमन आदि जुगुप्सित कार्य सब तन्त्राचार्यों की उपासना के सहायक थे। मदिरा, गांभा प्रभृति उन्मादक सामग्री के सेवन करने सेही वे लोग चित्त की परमशान्ति प्राप्त करते थे; नरमांस, नरशोणित, और नरकपाल प्रभृति बीभत्स वस्तुओं के सहचार में ही नितान्त तृप्त रहते थे; और मारणोच्चाटन आदि अभिचारमन्त्रों से सिद्धिलाभ कर सकने में ही अन्त में अक्षय सुख के अधिकारी होने का विश्वास करते थे। दूसरी ओर नामसाधन और नामसंकीर्तन आदि कार्य जैसे बाह्यवस्तु वैष्णवसमाज में समादृत होते थे; विनय, नम्रतादि के सम्पर्क से वे लोग एक प्रकार से उदासीन होगये थे और भगवत्प्रीति वा भगवत्प्रसङ्ग को शब्दशास्त्र की ही एक संज्ञा समझने लगे थे। मस्तकमुण्डन, शिखाधारण, मालाग्रहण, चन्दनलेपन, और अपने २ नाम के पीछे दासानुदासादि शब्दों का प्रयोग आदि बाह्यव्यापारसमूह भक्तिपथ के परम साधक समझे जाते थे, और परमात्मविषयक जिस निर्मलारति का अध्यात्मयोग और इन्द्रियनिग्रह के अतिरिक्त प्राप्त होना सर्वथा असम्भव है वे लोग उस की कामिनीसंग वा कामुकता के प्रभाव से ही प्राप्त करने की चेष्टा करते थे। केवल यह ही नहीं, स्वाधीन चिन्तन और कर्तव्यनिष्ठा वङ्गभूमि से अन्तर्हित होगई थी— ऐसा कहना अत्युक्ति नहीं है। कुलगुरु और कुलपुरोहित की आज्ञा से ही यजनान लोग उठते और बैठते थे, और इच्छानुसार दक्षिणा दे सकने से ही यजमान अतिपातक और महापातकों

से छुटकारा पा सकते थे, और अन्धे के पीछे चलने वाले अन्धे के समान यजमान और पुरोहित दोनों ही अज्ञानता के गर्त में गिर कर धर्म के नाम को कलङ्कित करते थे, वेदवेदान्त की जगह भागवत और भजनविलास की आलोचना होती थी, ब्रह्मवर्च्य और वैराग्य का साधन न करके लोग इन्द्रियविलास में ही मत्त रहते थे, और सब प्रकार से उत्कट और बीभत्स हो सकने पर ही धार्मिकों के शिरीमणि कहला कर आदर पाते थे। इस के भिन्न उस भयानक निशा में, उस नितान्त आतङ्कोद्दीपक अमावस्या की रात्रि में, अथवा उस दिग्दिगन्तप्रसारित तमोराशि के भीतर भारत के सैकड़ों असहाय बालक अस्फुट आर्तध्वनि के साथ भागीरथी के उद्दामतरङ्गों में डूबते थे, और सैकड़ों सहस्रों अबला— पतिवियोग के शोक से मृतप्राया अबला— आत्मीय जन की बनाई हुई ज्वलन्त चिताकुण्ड में गिर कर परम यातना से व्यथित होकर भारत के मनुष्यत्व को शतधिकार प्रदान करते २ इस लोक से गमन करती थीं। उन्हीं डूबते हुए बालकों की अस्फुट आर्तध्वनि और उन्हीं दयापात्र अग्रलागण की मर्मघातिनी रोदनध्वनि ने उस तामसी निशा को और भी भयङ्कर कर दिया था। फलतः उस समय देश का सर्वनाश सर्वत्र मूर्तिमान् होकर राज्य करता था।

राममोहनराय ने उद्दीयमान सूर्यप्रभा के समान, सुनिपुण चिकित्सक के समान अथवा विचक्षण व्यवस्था-कर्ता के समान उपस्थित होकर उस विपन्न और विशृंखलासय समाज में शान्ति की घोषणा की। जैसे सुनिपुण

चिकित्सक सब से पहले रोग का 'मूलनिरूपण करता है और मूल निरूपित हो जाने के पश्चात् चिकित्सा में प्रवृत्त होता है, वैसे ही राममोहनराय ने रोग का मूलनिरूपण करके चिकित्सा आरम्भ की। उन्होंने प्रतिभा के उद्भासित प्रकाश से यह समझ लिया कि हिन्दुओं का जातीय जीवन सर्वतोभावेन धर्मसंसृष्ट है, इस लिये शिल्प के उद्धार से, राजनीति के संशोधन से, अथवा मार्जित और उन्नत शिक्षापद्धति के विस्तार से भी हिन्दुओं की उन्नति सम्भव नहीं है। यदि हिन्दुओं की उन्नति करनी है तो हिन्दुओं के धर्म की उन्नतिकरनी चाहिये। हिन्दुओं का धर्म सनातन ब्रह्मवाद है। अतएव सनातन ब्रह्मवाद का उद्धार और उन्नति होने से ही हिन्दुओं का उद्धार और उन्नति हो सकती है। यह निश्चय करके वे सैंकड़ों रुकावट और सहस्रों प्रतिकूलताओं के होने पर भी अदीनपराक्रम वीर पुरुष की न्याईं ब्रह्मवाद के प्रचार के कार्य में प्रवृत्त हुए।

उन्होंने पहिले ब्रह्मप्रतिपादक ग्रन्थसमूह का प्रचार किया। ब्रह्मसूत्र वा वेदान्त के समान ब्रह्मप्रतिपादक ग्रन्थ पृथिवी भर में और नहीं है। महर्षि वादरायण ने ब्रह्मज्ञान की श्रेष्ठता और ब्रह्मोपासना की आवश्यकता को ऐसी शृंखला, ऐसी धारावाहिता, और ऐसी युक्तियुक्तता के साथ इस ग्रन्थ में प्रतिपादित किया है कि उसके चिन्तन से विस्मित होना पड़ता है। फलतः वेदान्त को एक अत्युत्कृष्ट ब्रह्मविज्ञान के नाम से उल्लेख कर सकते हैं। इसी कारण राममोहन राय ने सब से पहिले इस अनुपम पुस्तक का अनुवाद के सहित प्रचार किया। वेदान्त के पश्चात् वह उपनिषदों के प्रचार में कृतसंकल्प हुए। उपनिषदों के

ब्रह्मज्ञान की खान कह सकते हैं । जैसे मणिकार खान में से रत्नों को निकाल कर रत्नमाला की रचना करता है, वैसे ही कृष्णद्वैपायन ने भी उपनिषद् रूपी खान में से वेदान्तरूपी रत्नमाला की सृष्टि की है । अस्तु । उन्होंने कई एक उपनिषदों को क्रमशः प्रकाशित किया । उन्होंने हृदय में यह विश्वास अभ्रान्तरूप से प्रतिष्ठित था कि वेदान्त आदि ब्रह्मप्रतिपादक ग्रन्थसमूह के अध्ययन वा आलोचना के अभाव के कारण ही वङ्गभूमि के रहने वाले ब्रह्मी-पासना के सम्पर्क से अज्ञ और उदासीन हो गए हैं । इस लिये उन को यह निश्चय हो गया कि ब्रह्मज्ञान की विमल ज्योतिःशिखा को प्रकाशित करने के निमित्त इन सब ग्रन्थों का पुनः २ प्रचार करना ही परम कर्तव्य है । उन्होंने स्वप्नीत वेदान्तभूमिका के एक स्थल में लिखा है:-

“ लोक में शास्त्र के प्रचार न होने से स्वार्थपर पंडितों के वाक्यप्रबन्ध और पूर्वशिक्षा और संस्कारों के बल के कारण अनेक सुबोध लोग इस कल्पना में मग्न हैं, इस लिये मुक्त अकिञ्चन ने वेदान्तशास्त्र का अर्थ भाषा में यथासाध्य प्रकाशित किया है । इसके अवलोकन से ज्ञात होगा कि हमारे मूल शास्त्रों के अनुसार और अति प्राचीन परम्परा के अनुकूल और युक्ति से भी जगत् का स्रष्टा, पाता, संहर्ता इत्यादि विशेषणों से युक्त केवल ईश्वर ही उपास्य माना गया है ” । राजा राममोहनरायप्रणीत ग्रन्थावली पृष्ठ ८ ॥

राममोहन राय किसी नये धर्म के प्रवर्तक या नये मत के संस्थापक नहीं थे । इस लिये जो लोग उनके नये

धर्म का प्रवर्तक या किसी नये मत का आविष्कारक कहते हैं, हम समझते हैं, वे लोग राममोहनराय का वास्तविक रूप से सम्मान नहीं करते । कारण यह कि किसी नये धर्म का प्रवर्तक न हो कर अथवा भूमण्डल में किसी नये मतवाद को प्रतिष्ठित न करके उन्होंने ऋषिगणप्रदर्शित मार्ग का ही अनुसरण किया है, और अपने देश के मनुष्यों को अनुसरण करने के लिये आग्रहपूर्वक उपदेश किया है । इस से ही उनका यथार्थ महत्त्व प्रभासित हुआ है । असामान्य प्रतिभा, अगाधपाण्डित्य, प्रभूत मानसिकशक्ति, और सुरधार के तुल्य बुद्धि— ये सब ही राममोहन राय में विद्यमान थीं । इस लिये वे, यदि इच्छा करते, तो नये मत के प्रकाशक वा आविष्कारक के नाम से पूजित हो सकते थे; अथवा अद्वितीय ब्रह्म के अंशावतार किंवा पूर्णावतार रूप से ही अभिहित वा अभिवादित होने में समर्थ हो जाते— इस में कुछ संशय नहीं है । विशेषतः जिस देश में इतर जन्तुओं की अर्चना हो, जिस देश में निरक्षर यहां तक कि निकृष्ट इन्द्रियासक्त मनुष्य भी परात्पर परमेश्वर कहला कर पूजित होते हों, जिस देश में वायस विहंगराज के आसन में अधिष्ठित हो, और जिस देश में मनुष्य गृगाल को सिंहपद के लिये वरण करने में अणुमात्र भी कुण्ठित और संकुचित न होते हों, उस देश में राममोहनराय सरीखे अलौलिक शक्तिशाली व्यक्ति के ईश्वर या ईश्वर के अवतार कहलाये जाकर पूजित होने में क्या विचित्रता हो सकती है ! किन्तु आश्चर्य का विषय यह है कि उन्होंने ने अपने आपको साधारण मनुष्य के अतिरिक्त

और कुछ नहीं कहा । इस देश में धर्म के नाम की कैसी अधोगति हो गई है, और धर्म का नाम लेकर मनुष्य जिस प्रकार क्रमशः ईश्वरपदवी तक अधिकार जमा कर बैठे हैं—यह उन को उत्तम रूप से विदित था । इसी लिये इस भय से कि भविष्यत् में उन का कोई वंशज व्यक्ति उनको नये अवतारपद पर प्रतिष्ठित करके ग्रथवा स्वर्गागत किसी देवतारूप से समझ के उन के प्रति अनुचित प्रीति-भक्ति आर्पण न करे, उन्होंने ने अति स्पष्ट भाषा में इस विषय में अपने मनोभाव को व्यक्त कर दिया है । उन्होंने ने लिखा है कि:- “ अपने लिखे हुए किसी ग्रन्थ में या किसी मौखिक विचार में मैंने अपने को एकेश्वरवाद का संशोधक वा आविष्कारक नहीं कहा है । अधिक क्या, इस प्रकार का सङ्कल्प मेरे अन्तःकरण में कभी उदित भी नहीं हुआ । मैंने अब तक जो ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं उन सब में यह प्रतिपादित करने की चेष्टा की है कि ब्रह्मोपासना ही हिन्दुजाति का वास्तविक धर्म है और हमारे पूर्वपुरुषगण उस का ही अनुष्ठान करते थे * ।

* In none of my writings, nor in any verbal discussion, have I ever pretended to reform or discover the doctrines of the unity of God, nor have I ever assumed the title of reformer or discoverer; so far from such an assumption, I have urged in every work that I have hitherto published that the doctrines of the unity of God are the real Hinduism, as that religion was practised by our ancestors and as it is well known even at the present age to any learned Brahmans. (Raja Ram Mohan Rai's English Works. Vol. I Page 106)

उन्होंने इस प्रकार की बातें अपने आत्मजीवनवृत्त नामक निबन्ध में स्पष्ट शब्दों में लिखी हैं ।

वस्तुतः वे इस के बहुत ही विरुद्ध थे कि उन का प्रचारित मत नामान्तर से परिचित हो वा धर्मान्तर में परिगणित हो । इस कारण उन के जीवन में उन का मत धर्मान्तर में परिगणित वा परिणत नहीं हो सका * । अस्तु । जो मनुष्य राममोहनराय को नये धर्म का प्रवर्तक सिद्ध करना चाहते हैं, अथवा उन के बनाये हुए समाज की स्वजाति के साथ सब प्रकार से छिन्नसम्पर्क करके एक स्वतन्त्र सम्प्रदाय रूप से परिगणित करने की इच्छा करते हैं, यह हो सकता है कि उन के अन्तःकरण में अग्निमय उत्साह हो, स्वदेश के लिये यथार्थ समता हो, और उन के हृदय बहुत कुछ उन्नत और उदार भाव से सम्पन्न हो, परन्तु जातिगत उन्नति के सूक्ष्म तत्त्व के सम्बन्ध में हम उन

* राममोहन राय का बनाया हुआ समाज ब्रह्मसभा वा ब्राह्म-समाज के नाम से पुकारा जाता था, परन्तु उनका प्रचारित मत ब्राह्मधर्म के नाम से नहीं पुकारा जाता था । उस समय वह 'वेदान्तप्रतिपाद्य सत्यधर्म' के नाम से अभिहित होता था । उनके देहान्त के बहुत दिनों पीछे तक उनका मत इसी नाम से परिचित था । उस के पश्चात् इस नाम को परिवर्तित करने के अभिप्राय से १७६६ शकाब्द के १५ ज्येष्ठ को कलकत्ते के ब्राह्मसमाज के मन्दिर में एक सभा बुलाई गई और उस सभा में ही 'वेदान्तप्रतिपाद्य सत्यधर्म' के नाम के स्थान में 'ब्राह्मधर्म' नाम परिगृहीत हुआ । उस समय से राममोहन राय का प्रचारित मत ब्राह्मधर्म नाम से अभिहित होने लगा—(तत्त्वबोधिनीपत्रिका १७६६ शकाब्द आग्राहयन ११४ पृष्ठ) । और इस में कोई संशय नहीं है कि अब जो ब्राह्मधर्म कहलाता है उस के साथ राममोहन राय के प्रचारित मत का किसी किसी अंश में पार्थक्य है ।

को अनभिज्ञ मनुष्य ही कहेंगे । यदि हिन्दुसमाज से सम्बन्ध रखने वाला कोई मनुष्य राममोहन राय को अहिन्दु या म्लेच्छधर्मी कह कर अनादर करे, तो यह हम उस की अज्ञानता का कारण समझेंगे; परन्तु यदि उन का कोई मतावलम्बी उन को हिन्दुसमाज वा हिन्दु धर्म से बहिर्भूत कह कर परिगणित करने की इच्छा करे, तो हम को उस की जातीयहितकामना के सम्बन्ध में बहुत ही सन्देह होगा ।

उन का मत और आर्यधर्म एक वा अभिन्न हैं; परन्तु जिस प्रचार-पद्धति का उन्होंने अवलम्बन किया वह आर्य-भाव की सम्यक् रूप से अनुसारिणी नहीं थी । उन्होंने ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा के उद्देश से विशेष रूप से वेदान्त का अवलम्बन किया, कठादि पञ्चोपनिषद् का अनुवाद के साथ प्रचार किया, और शास्त्रीय विचार के सम्बन्ध में श्रुति की सर्वोपरि प्रामाणिकता भी प्रतिष्ठित की; किन्तु तौ भी उन की प्रचार-प्रणाली सर्वांश में आर्यप्रकृति की अनुवर्तिनी नहीं हो सकी । कारण यह है कि जिस प्रकार से भारतीय ब्रह्मवाद की विशेषता है वैसे ही भारतीय ब्रह्मवाद के आचार्यपद की भी विशेषता है । जिस देश में संसार का अनित्य समझे विना धर्मबुद्धि का उन्मेष न होता हो, जिस देश में जिज्ञासु हुए विना धर्म का अधिकार उत्पन्न न होता हो, जिस देश में निर्मलचित्त हुए विना धर्मतत्त्व निरूपित न होता हो, और इस से भी अधिक जिस देश में जितेन्द्रिय वा ब्रह्मचर्यपरायण हुए विना धर्म का साधन सर्वतोभावेन असम्भव हो, यहां तक कि जिस देश में साधनमार्ग शाण पर रखे हुए उस्तरे की धार के समान

अतिशय सङ्कटापन्न हो, तो इस में क्या सन्देह है कि उस देश में धर्माचार्य की पदवी अतीवदुरूह और दायित्वसापेक्ष होगी। सर्वलोकपूजित श्रुति ही जिस देश का धर्मशास्त्र परिगणित किया जाता हो, अङ्गिरादि महर्षिगण जिस देश के धर्माचार्य नाम से प्रसिद्ध हैं, व्यासादि विश्वविश्रुत महारथगण जिस देश के धर्मव्याख्याता नाम से विख्यात हों, कणादादि कुशाग्रबुद्धि मनस्विगण जिस देश के तत्त्वमीमांसक कहलाये जाकर समाहत होते हों, मन्वादि महाभागगण जिस देश के सामाजिक व्यवस्थापक के पद पर प्रतिष्ठित हैं, और शङ्कराचार्य और रामानुज प्रभृति के समान महापुरुषगण जिस देश के धर्मप्रवक्ता कहलाये जाकर कीर्तित होते हों, उस देश में धर्मप्रचारक का पदपरिग्रहण विशिष्ट शक्ति और विशिष्ट साहसिकता का परिचायक है— इस में संशय ही क्या हो सकता है। अब इस स्थान में यह विचारने योग्य है कि राममोहन राय भारतीय धर्माचार्य के पद पर अभिषिक्त होने के योग्य थे वा नहीं। इस विषय में किसी का भी मतभेद नहीं है कि राममोहन राय केवल अपनी ही जाति के निकट नहीं, किन्तु अन्य देशों में अन्तर्जातियों के निकट भी, अपनी विद्या, बुद्धि, पाण्डित्य, प्रतिभा, और मनस्विता के कारण एक असाधारण व्यक्ति समझे जाते थे, और इस विषय में भी किसी की विरुद्ध सम्मति नहीं है कि उन का समागममुहूर्त्त भारतभूमि के लिये अतीव शुभ मुहूर्त्त था और उन के शुभ समागम के कारण ही भारतभूमि वारंवार लाञ्छित वा अपमानित होने पर भी जगत् के सञ्जीवित जातिसमूह के

निकट आज भी गौरव-पदवी का अधिकार प्राप्त किये हुए है* । परन्तु यदि उन की समुज्ज्वल प्रतिभा, सुशानित मेधा, सर्वशास्त्रान्तगामिनी विद्या, और अद्भुत मनस्विता के साथ ब्रह्मचर्य और विषयविरागिता का समावेश होता, संक्षेपतः यदि वह अपने को विषयसंसृष्ट वा विषयासक्त व्यक्तियों के मध्य में परिगणित न करते, तो इस में अणुमात्र भी सन्देह नहीं है कि वह तारकमण्डल से परिवृत चन्द्रमा की न्याईं भारतीय धर्ममण्डल में अद्वितीय धर्मप्रवक्ता के आसन का अधिकार प्राप्त कर लेते । परन्तु बङ्गभूमि के दुर्भाग्य के वश से हो अथवा अन्य किसी कारण से हो, राम मोहन राय के पक्ष में ऐसा नहीं हुआ । आर्यजाति के धर्म-प्रवक्ता वा धर्माचार्य के पदके लिये कठोर तपस्या आवश्यक है, ज्वलन्त वैराग्य आवश्यक है, एवं विषयतृष्णा वा वैषयिकता के साथ सर्व प्रकार से सम्बन्ध छोड़ देना आवश्यक है । यह हो सकता है कि कोई व्यक्ति इच्छा करने से ही ज्ञानापन्न हो जाय, प्रथितनामा पण्डित हो जाय, किंवा

* ब्रिस्टल (Bristol) नगर में राममोहनराय की मृत्यु के उपलक्ष्य में अनेक सभा-समितियों के अधिवेशन हुए थे । उन सब सभा-समितियों में इङ्गलैण्ड के अनेक सुप्रसिद्ध व्यक्तियों ने प्रशंसित राजा साहब के गुणग्राम के सम्बन्ध में नाना रूप से आलोचनाएं की थीं । मेरी कार्पेन्टर (Mary Carpenter) ने अपने राममोहन राय विषयक ग्रन्थ में उन सब आलोचनाओं का अधिकांश लिपिबद्ध किया है । उन आलोचनाओं के भीतर एक सुपरिचित और सदाशय अंग्रेज ने कहा है:—“ Strange is it that such a man should have been given by India to the world.....Strange is it—but he was not of India, so much as for India ” — Rev. W. J. Fox.

मेधा और मनस्विता के सम्पर्क से लोगों के हृदय में विस्मय उत्पन्न करदे; परन्तु यह नहीं ही सकता कि वह इस देश में धर्माचार्य वा धर्मप्रचारक के नाम से परिगणित होजाय । इसी कारण हृदय की उद्दाम आकांक्षा कै रहते हुए भी हम भारतीय ब्रह्मवाद के इतिहास में राममोहन रायको आचार्य, संस्कारक वा प्रचारक के पद के लिये वर्णन नहीं कर सकते । वह ब्रह्मवाद के सहायक थे- विशिष्ट सहायक थे, विशिष्ट सहायक के भिन्न और कुछ नहीं थे * । अस्तु, जिस प्रचारपद्धति का उन्होंने अवलम्बन किया वह सम्यक प्रकार से हिन्दुओं के भाव की अनुसारिणी क्यों नहीं है-यह बात अब सद्ध में आगई और इसी प्रसंग में एक प्रकार से यह भी प्रतिपादित हो गया कि उन के प्रवर्तित ब्रह्मवाद विषयक व्यापार का सर्वतोभावेन जातीयता के साथ सम्बन्ध नहीं है ।

इस के अतिरिक्त इस विषय में एक और बात की आलोचना करनी आवश्यक है । वह बात यह है कि इस देश में ब्रह्मवाद के प्रतिष्ठित करने के उद्देश से राममोहन

* इस विषय को वह स्वयं भी उत्तम रूप से जानते थे और इसी लिये वह अपने का कभी ब्रह्मवाद का संस्कारक वा प्रचारक स्वीकार नहीं करते थे । इस के अतिरिक्त इस का भी प्रमाण मिलता है कि उन्होंने अपने सम्बन्ध में यह आक्षेप प्रकट किया है कि मैं ब्रह्मज्ञानी के कर्तव्यकार्य का पालन नहीं कर सकता हूँ । उन्होंने ईशोपनिषद् की भूमिका में लिखा है- “यह सत्य ही है कि जो २ कर्तव्य और धर्म है वह हम से नहीं होता, इसके लिये हम सर्वदा सापराध हैं” । यहाँ तक कि उन्होंने अपने को “सम्यगनुष्ठानात्तम तज्जन्यमनस्ताप-विशिष्ट” इत्यादि शब्दों से अभिहित करने में भी अगुमात्र सङ्कोच नहीं किया । यह मानना होगा कि वास्तव में यह सब उस महापुरुष की सरलता का परिचायक है । (राम मोहनराय की ग्रन्थावली पृष्ठ १५१)

राय ने क्या २ किया है । इस की सीमांसा के लिये उन के अनुष्ठित कार्यों के विचार वा विश्लेषणपूर्वक हम इस स्थल में यही उल्लेख कर सकते हैं, कि उन्होंने एक ओर ब्रह्मोपासना की आवश्यकता का प्रतिपादन किया और दूसरी ओर निर्दिष्ट दिवस में और नियमित समय पर सर्वसाधारण लोगों के साथ सम्मिलित हो कर परब्रह्म की उपासना के लिये ब्रह्मसभा स्थापित की, इस के अतिरिक्त और कुछ नहीं किया । परन्तु हम इस को ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठा के विषय में यथोचित नहीं कह सकते । क्योंकि यह हो सकता है कि मनुष्य के समाज वा चरित्र की नींव के ऊपर धर्म की प्रतिष्ठित न कर सकने पर अथवा मनुष्य के नित्य-नियतानुष्ठित कर्म को धर्मसूत्र में ग्रथित न कर सकने पर भी मनुष्यमण्डल में धर्म परिघोषित हो जाय, परन्तु पाषाणभूमि में बोये हुए बीज की न्याईं वह अति अल्प काल में ही शुष्क और विलुप्त हो जायगा । दुःख का विषय है कि राममोहन राय अपने प्रचारित ब्रह्मवाद को ऐसी सुदृढ़ और सुनिश्चित भित्ति के ऊपर संस्थापित करने के उद्देश से कुछभी न कर सके * । वस्तुतः राममोहन राय ने जो नहीं किया वा जो नहीं कर सके, उसी के करने के लिये दयानन्द का आविर्भाव हुआ ।

* भाक्तिभाजन देवेन्द्रनाथ ठाकुर महाशय ने इस विषय में बहुत कुछ प्रयास किया है, परन्तु हम नहीं जानते कि उन का प्रयास कहां तक सार्थक हुआ है । यह भी नहीं कह सकते कि उन की सङ्कलित की हुई अनुष्ठान-पद्धति ब्राह्मसाधारण लोगों में परिगृहीत हुई है वा नहीं । अधिक क्या, इस में भी सन्देह है कि उन के संसृष्ट सम्प्रदाय के सब लोग भी उसको ग्रहण करते हैं वा नहीं । इस प्रकार से अनु-

दयानन्द ने कहा है:—“ अनेक लोग यह जिज्ञासा करते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ वा नहीं, और वे लोग अनुरोध करते हैं कि इस के प्रमाण के लिये अपने कुटुम्बियों के नाम बतलाओ अथवा उनमें से किसी का लिखा कोई पत्र दिखलाओ । यह कहना अनावश्यक है कि गुजरातवासी लोगों के साथ मैं अधिकतर अनुरागसूत्र में निबद्ध हूँ । अपने कुटुम्बियों के साथ यदि मेरा किसी प्रकार से साक्षात् हो जाय, तो जिस सांसारिक अशान्ति से मैंने अपने को सर्वतोभावेन स्वतन्त्र किया है फिर मुझे उसी अशान्तिजाल में निश्चय ही फँसना होगा । इसी कारण से मैं अपने कुटुम्बियों के नाम बतलाना वा उन में से किसी का पत्रप्रदर्शन करना उचित नहीं समझता ।

“मैंने मोरवी में जन्मग्रहण किया । मोरवी एक नगर है । वह गुजरात के अन्तर्गत दुर्गान्धरा राज्य का सीमान्तवर्ती है । मैं उदीच्य श्रेणी का ब्राह्मण हूँ । यद्यपि उदीच्य ब्राह्मणगण सामवेदी हैं, परन्तु मुझे यजुर्वेद की शिक्षा दी गई

छानपद्धति के सङ्कलन और अन्यान्य उपायों से उन्होंने राममोहन-राय के धोये हुए वृत्त को पल्लवित करने के लिये प्रयत्न किया है, परन्तु हम नहीं कह सकते कि उन का यह प्रयत्न कहां तक सफल हुआ है । अस्तु , इस में सन्देह नहीं कि उन्होंने ब्रह्म और ब्रह्मोपासना के नाम पर सहस्रों रुपये अकातुरभाव से व्यय किये हैं और अपने जीवन का ब्रह्मनिष्ठा और सत्यपरायणता का एक जीवन्त उदाहरण बनाया है । फलतः उन के समान ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति भारतवर्ष के धनाढ्य पुरुषों में नहीं है । केवल धनाढ्य लोगों की ही क्या कथा है, उन के समान धर्मपरायण व्यक्ति साधारण मनुष्यों की श्रेणी में भी बहुत ही कम हैं ।

थी । मैंने जिस परिवार में जन्मग्रहण किया वह एक विस्तृत सम्पत्तिसम्पन्न परिवार था । इस समय मेरी अवस्था ४९ वा ५० वर्ष की है । हमारा कुटुम्ब इस समय पन्द्रह पृथक् २ परिवारों में विभक्त है । मैंने बाल्यावस्था में रुद्राध्याय की शिक्षापूर्वक यजुर्वेद का पाठारम्भ किया । क्योंकि मेरे पिता शैवमतावलम्बी थे, इस लिये मैं दश वर्ष की आयु से शिव की उपासना का अभ्यास करने लगा था । पिता यह इच्छा करते थे कि मैं शिवरात्रि का व्रत रखूँ । पिता की इच्छा पालने में मेरे असम्मति प्रकट करने पर भी मुझको शिवरात्रि के व्रत की कथा सुननी पड़ती थी । सुनते २ वह व्रतप्रसङ्ग मुझे ऐसा प्रीतिकर बोध होने लगा कि माता की असम्मति होने पर भी मैं उस व्रत के रखने के लिये कृतसङ्कल्प हो गया । यद्यपि मैं कृतसङ्कल्प हो गया तौ भी उस व्रत के उद्यापन करने के लिये समर्थ नहीं हुआ । नगर के बाहर एक विशाल शिवमन्दिर था । वहां शिवचतुर्दशी के दिन बहुत लोग आया करते थे । एक बार शिवरात्रि के उपलक्ष में मैं, मेरे पिता, और अन्यान्य बहुत से लोग उस मन्दिरमें एकत्र हुए । वहां महादेव की प्रथम पूजा होजाने के पश्चात् जब दूसरी पूजा भी समाप्त हो गई, तब रात्रि का प्रायः दूसरा प्रहर था । मन्दिर में आये हुए उपासकगण क्लान्ति दूर करने के निमित्त थोड़ी देर की सोनेकी इच्छा से, एक के पश्चात् एक, शयन करने लगे । अधिक क्या, मेरे पिता भी थोड़ी देर के लिये सो गये । इस बीच में पुरोहितगण भी मन्दिर से चले गये । परन्तु इस आशंका से कि व्रतभङ्ग का पाप होगा और अभिलषित फल की प्राप्तिसे वञ्चित रहूंगा

मैं नहीं सो सका। अस्तु, निद्रा के कारण जब मन्दिर निस्त-
 ठ्थ होगया, तो कई एक चूहे बिल में से बाहर निकल कर
 महादेव की पिण्डी के ऊपर इच्छापूर्वक विचरण और उन
 के मस्तकस्थित चावलादि भक्षण करने लगे। मैं जागते हुए
 इस ठयापार को देखता रहा। पहिले दिन जो शिवरात्रिके
 व्रत का उपाख्यान सुना था उस से मुझे यह विश्वास हो
 गया था कि महादेव एक महाप्रतापान्वित पुरुष हैं। इस
 कारण इस ठयापार के देखने के समय मेरे सरल अन्तःकरण
 में यह प्रश्न उठा कि जो कई २ सौ दुर्दमनीय दानवों के
 संहार में समर्थ हैं, वे अपनी देह पर से थोड़े से चूहों को
 दूर करने में समर्थ क्यों नहीं। इस प्रश्न को बहुत देर तक
 सोचते २ मेरा मस्तिष्क घूमने लगा और अन्त में प्रगाढ़ संशय
 में परिणत हो कर मुझ को इतना अशान्त कर दिया कि मैं
 पिता की निद्रा भंग किये बिना न रह सका। जब पिता
 जागे, तो मैंने इस प्रश्न को पूछा और महादेव की पिण्डी
 पर से चूहों को भगा देने के लिये कहा। जिज्ञासित प्रश्न
 के उत्तर में पिता ने कहा—“तू अल्पबुद्धि बालक है। यह
 तो केवल महादेव की मूर्तिमात्र है।” पिता के इस प्रकार
 के उत्तर से मैं सन्तुष्ट न हो सका, इस लिये मैंने उसी स्थान
 और उसी क्षण में यह प्रतिज्ञा की कि यदि मैं त्रिशूलधारी
 महादेव के दर्शन न करूंगा, तो मैं किसी प्रकार से भी
 उन की आराधना नहीं करूंगा।

“इस प्रकार की प्रतिज्ञा करके मैं घर लौट आया
 और माता से यह कह कर कि मैं बहुत ही भूखा हूँ
 खाने का पदार्थ मांगा। उस के उत्तर में माता ने कहा—“मैंने

तो तुझे व्रतग्रहण करने से निषेध किया था , क्योंकि मैं जानती थी कि तू उपवास नहीं कर सकेगा । तूने तो अपने ही हठ से व्रतग्रहण किया था । ” उस के पश्चात् मेरे खाने के लिये जो सामग्री उपस्थित थी वह प्रस्तुत करके माता ने मुझ को यह परामर्श दिया कि तू दो दिन तक पिता के सामने उपस्थित मत होना और उन के सामने इस की कथामात्र भी न कहना; क्योंकि उनका विश्वास था कि यदि मैं पिता के निकट उपस्थित हूंगा या कोई कथा कहूंगा तो इस अपराध में मुझको अवश्य ही दण्ड मिलेगा । मैं भोजनकार्य सम्पादित करके ऐसे प्रगाढ़ भाव से निद्रित हुआ कि अगले दिन प्रातःकाल के ८ बजे से पहिले किसी प्रकार से भी शय्यात्याग न कर सका । यह समझ कर कि परिग्रहीत और प्रभूत पाठाभ्यास करने के सम्बन्ध में विघ्न होगा, मैंने पितामह महाशय से कह दिया कि मैंने व्रतभङ्ग का अपराध किया है, और उन्होंने भी इस बात को समझ कर पिता का कोप शान्त कर दिया । मैं उस समय यजुर्वेद का पाठ करता था और एक परिष्ठित के पास संस्कृतव्याकरण पढ़ता था । उस समय मेरी आयु ९ वा १० वर्ष की थी । उस समय यजुर्वेद को समाप्त करके मैं पाठक्रियासमाप्ति के निमित्त अपनी जमादारी के अन्तर्गत एक ग्राम को चला गया ।

“ हमारे घर एक समय एक घटनाविशेष के उपलक्ष में नृत्यगीत हो रहा था । उसी समय मेरी एक बहन दारुण रूप से रुग्ण होगई । मैं उस के रोग का संवाद सुन कर

उस की शय्या के पास गया । इस से पूर्व मैंने कभी किसी मनुष्य को मृत्यु की यन्त्रणा से पीड़ित होते हुए नहीं देखा था । फलतः मैं उस बहन की दशा को देख कर बहुत व्यथित हुआ और मुझे इस बात का निश्चय हो गया कि मनुष्यमात्र को ही इसी प्रकार से मृत्यु के मुंह में जाना होगा । उस की मुमूर्षु दशा को देख कर मेरे भिन्न परिवार के सब लोग विलाप और रोदन करने लगे, इस लिये पिता और माता तक भी मुझ को पाषाणहृदय कहने लगे । मैं उस अदृष्टपूर्व घटना को देख कर अतीव आतङ्कित हो गया था और इस कारण मैं उन के समान विलाप या अश्रुपात नहीं कर सका था—यह कहना बाहुल्यमात्र ही है । उस के पश्चात् उन की आज्ञा के अनुसार शय्या पर जाकर सोने की चेष्टा की, परन्तु मैं तनिक भी न सो सका । अस्तु, ऐसी शोकावह घटना के अपने सामने एक बार संघटित होने पर भी मैं अपने देश की अद्भुत रीति के अनुसार एक बार भी शोक प्रकट न कर सका । इस कारण मैं अपने कुटुम्बियों की दृष्टि में निन्दा का पात्र बन गया । जब मेरी ९ वर्ष की आयु थी तब मेरे पितामह ने विषूचिका रोग में ग्रस्त हो कर प्राणत्याग किये । जिस समय पितामह मुमूर्षु दशा को प्राप्त हुए, उस समय मुझ को अपनी शय्या के पास बुला कर मुझे बैठने के लिये आज्ञा की और मेरे मुख की ओर स्थिर दृष्टि से देख कर अश्रुधारा प्रवाहित करने लगे । मैं भी उन को उस अवस्था में देख कर इतना व्यथित हुआ कि अत्यन्त रोने के कारण मेरी दोनों आंखें सूज आईं । वस्तुतः इस घटना से पहिले मैंने कभी इतना रोदन नहीं

किया था । इसके अतिरिक्त इस घटना के पश्चात् मैं यह चिन्ता भी करने लगा कि मुझ को भी इसी प्रकार से काल-कवल बनना पड़ेगा । जब क्रमशः मृत्युचिन्ता बहुत प्रबल हो गई, तो मैं अपने बान्धवों से पूछने लगा कि किस उपाय का अवलम्बन करके अमरत्व प्राप्त हो सकता है । स्वदेश के पण्डितों ने मुझको योगाभ्यास करने का परामर्श दिया, इस लिये मैंने गृहपरित्याग करने का सङ्कल्प कर लिया । उस समय मेरी आयु २० वर्ष की थी । मुझको शान्त और स्वच्छन्दचित्त करने के उद्देश से पिता की यह इच्छा थी कि जमादारी के कामकाज का भार मेरे ऊपर अर्पित करें, परन्तु मैं उससे सहमत नहीं हुआ । तब पिता ने मुझको विवाहशृङ्खला में बांधने का सङ्कल्प किया । जब विवाह की बात चीत होती थी, तो मैं अपने बन्धुओं से कह दिया करता था कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा । परन्तु वे उसका प्रतिवाद किया करते थे । जब कभी विवाह के विषय में बान्धवगण मुझ से अनुरोध करते, तब ही मैं उनसे विवाह के बदले गृहत्याग की अनुमति की प्रार्थना किया करता था । मेरे देखते २ एक मास के भीतर ही विवाहसम्बन्धी सब सामग्री प्रस्तुत होगई । यह देख कर एक दिन सायङ्काल को बन्धुविशेष से साक्षात् करने के उपलक्ष्य से मैं घर से बाहर निकल पड़ा । पास ही एक गांव में रात्रि बिता कर अति प्रातःकाल उठ कर मैं फिर चल पड़ा ।

“कुछ देर के पश्चात् मैं हनुमान् के मन्दिर में पहुंचा । संक्षेपतः सीधे मार्ग का अवलम्बन करके चलने से मुझको

कम से कम दश कोश चलना पड़ा । उस मन्दिर में थोड़ी देर ठहर कर जलक्रिया की और वहां से शैलायोगी के उद्देश से प्रस्थान कर दिया; परन्तु वहां मुझे आशा के अनुकूल फल प्राप्त नहीं हुआ और वहां मेरा जाना व्यथा हुआ । लाला भक्त नामक एक पुरुष योगी करके परिचित थे, इस लिये मैं इस के पश्चात् उन के अनुसन्धान करने के लिये चला । मार्ग में मेरा एक वैरागी के साथ साक्षात् हुआ । वैरागी के पास कई मूर्तियां थीं । वैरागी ने मुझको स्वर्णालङ्कार से भूषित देखकर कहा कि तुम्हारे जैसे मनुष्यों के लिये योगाभ्यास सम्भव नहीं है और इस प्रयोजन से कि मैं अपनी स्वर्ण की अंगूठियां जो मैं अंगुली में पहरे हुए था उन मूर्ति आदि के अर्पण करदूं उसने मुझसे प्रस्ताव किया । अस्तु । मैं लाला भक्त के पास जाकर योगाभ्यास करने लगा । एक दिन रात्रि के समय वृक्ष के नीचे बैठा हुआ योगाभ्यास कर रहा था कि उस समय वृक्ष पर बैठे हुए विहङ्गविशेष की विकट ध्वनि श्रुतिगोचर होने लगी । मैं उस को सुन कर अत्यन्त भयभीत हुआ और यहां तक कि मठ में प्रत्यागमन करने के लिये बाध्य होगया । और यह सुन कर कि अहमदाबाद नगर के पास किसी स्थान-विशेष में कई वैरागी आये हैं मैंने लाला भक्त के पास से उस स्थान के लिये यात्रा की । मैंने उन वैरागियों के भीतर एक राजमहिषी देखी । वह राजमहिषी कहां की थी यह मैं नहीं कह सकता, परन्तु वह मेरे साथ परिहासादि करने लगी । मैं उस के पास से दूर रहने लगा । मैं रेशमी कपड़े पहने हुए था । उन को देख कर वैरागी लोग ब्रह्म धा

हंसा करते थे, इस कारण मैंने उन को फेंक दिया और सामान्य वस्त्र मोल लेकर पहनने लगा । उस समय मेरे पास केवल ३) रुपये शेष रह गये थे। अस्तु, उस स्थान में मैं ब्रह्मचारी के नाम से आख्यात होगया, और वहां तीन मास ठहर कर कार्तिक के महीने में एक दिन सिद्धपुर पहुंचा । कारण यह था कि उस समय सिद्धपुर में एक मेले के लगने की चर्चा थी । इस के अतिरिक्त यह आशा करके कि मेले के कारण अनेक योगविद्याविशारद योगियों का समागम होगा और उन में से किसी के उपदेश से मुझे अमरत्व प्राप्त होना सम्भव है, मैं सिद्धपुर गया था । सिद्धपुर के मार्ग में एक पूर्वपरिचित व्यक्ति के साथ मेरा साक्षात् हुआ । दुःख का विषय है कि उसी परिचित व्यक्ति ने पिता के पास जाकर मेरे भाग निकलने का समाचार कह दिया । उस समय तक हमारे जाति और बन्धु-वर्ग चारों ओर मेरा अनुसन्धान करते थे । उसके मुंह से सिद्धपुर की यात्रा का संवाद सुन कर मेरे पिता चार सिपाहियों को साथ लेकर एक दिन मेरे पास आकर उपस्थित होगये । पिता की इस प्रकार की आकस्मिक उपस्थिति से अत्यन्त भयभीत होकर मैं यह सोचने लगा कि वह मेरे साथ बहुत ही निर्दय व्यवहार करेंगे । इस लिये पिता के सामने प्रणत हो कर मैंने कहा कि ‘ मैं एक गोसाईं के बहकाने और फुसलाने से इस स्थान में आया हूं, और मैं घर लौट जाने के लिये सहमत हूं ’ । इस को सुन कर पिता के कोप की शान्ति तो होगई, परन्तु उन्होंने मेरा काठ का पात्र तोड़ डाला और पहनने के वस्त्र उतार

कर फेंक दिये और उपयुक्त वस्त्र पहनने के लिये आज्ञा की, और इस शंका से कि मैं फिर न भाग सकूँ उन्हें ने दो सिपाहियों को सर्वदा के लिये मेरे ऊपर नियत कर दिया । अधिक क्या, उन का कोई न कोई मनुष्य सारी रात्रि मेरे पास रहने लगा । एक ओर मैं भी प्रस्थान के लिये उचित अवसर की प्रतीक्षा करने लगा और यह देखने के लिये कि सिपाही सोता है वा नहीं मैं सारी २ रात जागने लगा और मेरे खर्राटों को सुन सिपाही यह समझ जाता था कि मैं हर रात्रि को ही गहरी नींद सो जाता हूँ । इसी प्रकार जागते २ तीन रात बीत गईं । चौथी रात को जब सिपाही और अधिक न जाग सका तो सो गया । मैंने उस समय दैवयोग से अवसर आया हुआ समझ के शय्यात्याग किया और प्रातःकृत्य करने के उद्देश से एक लोटा हाथ में ले कर बाहर निकल आया । उस के पश्चात् नगर के पार जा कर अपने को छिपाने के अभि-प्राय से एक निविड उद्यान के बीच में एक वृक्ष के ऊपर चढ़ गया । वृक्षारूढ हो कर सारा दिन विना भोजन किये अतिवाहित करने के पश्चात् जिस समय संध्या का अन्ध-कार छा गया, उस समय मैं वृक्ष से नीचे उतरा और अपने देश और बन्धु-जन से सारे जन्म के लिये विदा हो कर वेग से भागने लगा । उस के पश्चात् अपने देश के लोगों से केवल एक बार प्रयाग में मेरा साक्षात् हुआ है; परन्तु उस समय मैंने उन से अपने सम्बन्ध में किसी प्रकार से परिचयप्रदान नहीं किया ।

“ मैं सिद्धपुर से नर्मदातीरवर्ती प्रदेश में गया । वहाँ योगानन्द स्वामी के साथ मेरा साक्षात् हुआ । योगानन्द के साथ कृष्णशास्त्री नामक एक महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे । वे मुझे किसी २ विषय में शिक्षा दिया करते थे, और उस के पश्चात् उसी राजगुरु के साथ वेदाभ्यास किया करता था । २३ वा २५ वर्ष की आयु के समय चाणोद में मेरी एक संन्यासी के साथ भेट हुई । शास्त्रानुशीलन में मेरी प्रगाढ़ आकांक्षा थी और संन्यासाश्रम की शास्त्र की शिक्षा के लिये सर्वापेक्षया सुविधाजनक समझ कर उसी संन्यासी से मैंने दीक्षा ग्रहण कर ली । दीक्षा के पश्चात् मैं दयानन्द सरस्वती के नाम से परिचित हो गया । वहाँ दो राजयोग-परायण गोस्वामियों के साथ भी मेरा साक्षात् हुआ । उन के साथ मैं अहमदाबाद को चला गया । वहाँ मेरा एक ब्रह्मचारी से मिलना हुआ, परन्तु मैं उन का संग छोड़कर हरिद्वार की ओर चला गया । उस समय हरिद्वार में कुम्भ का मेला था । हरिद्वार से मैं हिमालय के उस स्थान को चला गया जहाँ से अलखनन्दा निकली है । अलखनन्दा के जल में किसी वस्तुविशेष के आघात लगने से मेरे पाँव ऐसे आहत हुए कि उन में से रक्त की धारा बह निकली । मैं उस से इतना व्यथित हुआ कि बर्फराशि के बीच में गिर कर मुझे यह प्रतीत होने लगा कि मेरे लिये प्राणत्याग करना ही वाञ्छनीय है । किन्तु मेरी ज्ञानस्पृहा अतीव प्रबल थी , इस हेतु मैं उस कार्य से प्रतिनिवृत्त हो गया और मथुरा में विरजानन्द नामक सुपरिष्ठित साधु के पास चला आया । विरजानन्द पहले अलवर में रहते थे । उस समय

उन की आयु ८१ वर्ष की थी । एक ओर विरजानन्द की दृष्टि में जहां वेदादि आर्षग्रन्थों की प्रगाढ प्रतिष्ठा थी, वहां दूसरी ओर शेखर, कौमुदी प्रभृति आधुनिक पुस्तकों में उन की बड़ी अग्रदृष्टा थी । अधिक क्या, वे भागवतादि पुराणों के बहुत ही विरुद्ध थे । विरजानन्द अन्धे थे और उन को उदर की पीड़ा थी । मैंने उन के पास वेदादि ग्रन्थों का अध्ययन आरम्भ किया । वहां अमरलाल नामक एक सहृदय व्यक्ति अध्ययनविषय में मेरी विशेष रूप से सहायता करने लगे । भोजन और ग्रन्थादि के सम्बन्ध में उदार सहायता के लिये मैं अमरलाल का बहुत ही बाधित हूं । वे भोजन के विषय में इतने सयत्न थे कि पहिले मुझे खिलाये बिना आप भोजन नहीं करते थे । वस्तुतः इस में संशय नहीं है कि वे एक महान् अन्तःकरण वाले मनुष्य थे । विरजानन्द के पास पाठ समाप्त करके दो वर्ष तक मैं आगरा नगर में रहा । आगरा रहने के समय मैं संशय-निवृत्ति के निमित्त, कभी मैं स्वयं उपस्थित हो कर और कभी पत्र द्वारा, गुरु के पास नाना प्रकार की जिज्ञासा किया करता था ।

“आगरे से ग्वालियर जा कर मैं वैष्णवमत के खण्डन में प्रवृत्त हुआ । वहां अनुत्तमाचार्य नामक एक व्यक्ति मेरी शास्त्रालोचना सुनने के लिये सर्वदा आया करते थे और अपने को किरानी बतलाया करते थे । विचारप्रसङ्ग में जब कभी मेरे मुख से कोई अशुद्ध शब्द निकल जाता था, तो तुरन्त ही वे उसे शुद्ध कर दिया करते थे । आश्चर्य है कि बहुत बार जिज्ञासा करने पर भी अपने को किरानी के

भिन्न और कुछ नहीं बतलाते थे । इस के अतिरिक्त उन से ज्ञानसम्बन्धी किसी बात की जिज्ञासा करने पर वह बड़े विनय के साथ कहते थे कि मैंने जो कुछ सुना है उसी की शिक्षा करता हूँ । एक दिन वक्तृता देते हुए मैंने कहा कि यदि वैष्णवगण मस्तक पर कृष्णवर्ण की रेखा धारण करने से मोक्ष को प्राप्त होते हैं, तो सारे मुंह को काली रेखाओं से अङ्कित करने पर वे मोक्ष से भी उच्चपद को प्राप्त होंगे । अनुत्तमाचार्य इस बात को सुन कर क्रुद्ध हो कर चले गये । उस के पश्चात् मैं ग्वालियर से करौली गया । करौली में एक कबीरपंथी के साथ मेरा साक्षात् हुआ । उन से मैंने यह सुना कि कबीरोपनिषद् नाम की एक उपनिषद् है । उस के पश्चात् करौली से जयपुर गया । जयपुर में हरिश्चन्द्र नामक एक महापण्डित ने वैष्णवमत पर मेरा शास्त्रार्थ हुआ और उन को पराजित करके शैवमत का श्रेष्ठत्व प्रतिपादित किया । इस घटना से जयपुर में महान् आन्दोलन होने लगा । महाराज ने शैवमत का अवलम्बन किया और प्रजावर्ग भी उस के पक्षपाती हो गये । अधिक क्या, लोग इतने उत्तेजित हुए कि सहस्रों रुद्राक्ष की मालायें वितरित होने लगीं और घोड़े और हाथियों के गले में भी रुद्राक्ष की माला पड़ने से वह अपूर्व शोभा से सुशोभित होगये । अस्तु । जयपुर से मैं पुष्कर गया । वहां से अजमेर में आ कर शैवमत के विरुद्ध भी प्रचार करने लगा । उस समय राजा रामसिंह निमंत्रित हो कर गवर्नरजनरल से मिलने आगरे जाते थे । उन्होंने ने मुझ को शैवमत का समर्थक समझ कर मुझ को साथ ले जाने की इच्छा प्रकट की ।

उन को इस इच्छा का कारण यह था कि उन को आशा थी कि मैं वृन्दावन के रङ्गाचारी नामक प्रसिद्ध वैष्णवमतावलम्बी परिहृत को शास्त्रार्थ में पराजित करके शैवमत के श्रेष्ठत्व को प्रतिपादित कर दूंगा; परन्तु जब उन को यह विदित हुआ कि मैं शैवमत के भी विरुद्ध हूँ, तब उन्होंने ने उस सङ्कल्प का त्याग कर दिया । उसके पश्चात् मैं फिर मथुरा में चला आया और मेरे जितने संशय थे उन को आचार्य के पास निवृत्त कर लिये ।

“ मथुरा से हरिद्वार गया और वहां अपनी कुटी के ऊपर एक झंडी खड़ी की जिस पर ‘ पाखण्डमर्दन ’ अङ्कित था । इस कारण मेरे साथ बहुत से लोगों का विचार-वितर्क होने लगा । तब मैंने यह सोचा कि क्या सांसारिक लोगों के समान मैं इस सब ग्रन्थादि सामग्री को अपने साथ रखूंगा और क्या सारे संसार के विरुद्ध खड़ा हो कर शत्रुदल की वृद्धि करूंगा । इस पर चिन्तातरङ्ग में आन्दोलित हो कर अन्त में यह निश्चय किया कि सब का परिहार करना ही विधेय है । इस के अनुसार सारी सामग्री को मैंने वि-तरण कर दिया और कैपीन धारण करके, सारे अङ्ग में भस्म लगा कर, मौनी हो कर, ध्यानधारणा में प्रवृत्त हो गया । गत वत्सर तक मुझे भस्म लगाने का अभ्यास था, परन्तु रेल पर भ्रमण करने के कारण मुझे इस के त्याग करने पर बाध्य होना पड़ा । मौनव्रत भी मैं अधिक दिन तक नहीं रख सका । कारण यह हुआ कि एक दिन एक व्यक्ति मेरी कुटी पर आ कर जब ‘ निगमकल्पतरुर्गलितं फलं ’ इत्यादि वाक्य पढ़ कर भागवत के श्रेष्ठत्वप्रतिपादन करने

की चेष्टा करने लगा, तो मैं उस का प्रतिवाद करने से न रुक सका । इस घटना के पश्चात् मैंने अपना निश्चित सिद्धान्त कर लिया कि जो २ ज्ञान मैंने उपार्जित किया है उस को पृथिवी में प्रचारित करना मेरा परम कर्तव्य है । इस सिद्धान्त के पश्चात् मैं हरिद्वार छोड़कर फर्रुखाबाद चला गया । वहाँ से मैं फिर रामगढ़ में आया । वहाँ के लोग मुझे की 'कोलाहलस्वामी' कह कर पुकारने लगे । कारण यह था कि वहाँ के कई शास्त्री विचार की इच्छा से हमारे पास आये और सब ही एक ही समय बोलने की उद्यत हुए । यह देख कर मैंने उन के विचारव्यापार को कोलाहल नाम से पुकारा । विदित होता है कि इस कारण से ही उन्होंने मुझे उक्त नामप्रदान किया । रामगढ़ में चित्रणगढ़ निवासी दश आदमियों ने मुझे मार डालने का उद्योग किया । मैंने बड़ी सावधानता के साथ उन के हाथ से छुटकारा पाया । उस के पश्चात् मैं कानपुर हो कर प्रयाग गया । प्रयाग में भी मुझे मार डालने के लिये एक दुर्जन प्रेरित हुआ था, परन्तु उस समय एक पुरुष महादेवप्रसाद नामक की सहायता से मैं मारनेवालों के हाथ से बचा । महादेवप्रसाद बहुत ही सज्जन थे । उन्होंने ने प्रयागवासी परिदृष्टों में यह विज्ञापन बांटा था कि यदि वह तीन महीने के भीतर आर्यधर्म की उत्कृष्टता सिद्ध न कर सकेंगे, तो मैं क्रिश्चियनधर्म ग्रहण कर लूंगा । किम्बहुना, आर्यधर्म की उत्कृष्टता प्रतिपादित करके मैंने उन की क्रिश्चियनधर्म अवलम्बन करने से रोका । प्रयाग से मैं रामनगर आया । मुझे रामनगर के महाराजा ने इसी सङ्कल्प से बुलाया था

कि मैं काशीनिवासी पण्डितों के साथ शास्त्रार्थ करूँ । अस्तु । मैं इस के अनुसार ही काशी से शास्त्रार्थ के लिये गया था । काशी के शास्त्रार्थ के सम्बन्ध में वहाँ के पण्डितों ने हम से जिज्ञासा की कि वेद में प्रतिमा शब्द है वा नहीं । उस के उत्तर में मैंने प्रमाण के सहित कहा कि वेद में प्रतिमा शब्द है, परन्तु उस के अर्थ मापण के हैं । काशी का शास्त्रार्थ पुस्तकरूप में छपा है, जिन लोगों की इच्छा हो वे सध उस को देख सकते हैं । मैंने काशी के पण्डितों के साथ इस बात के सिद्ध करने की भी चेष्टा की कि वेदों के ब्राह्मणभाग की इतिहास में ही गणना करनी उचित है । पिछले भाद्रपद में मैं काशी में चौथी बार गया था । मैं जितनी बार काशी गया, उतनी ही बार वहाँ के पण्डितों को इस बात के सिद्ध करने के लिये निमन्त्रण दिया कि मूर्तिपूजा वेदप्रतिपादित है वा नहीं; परन्तु उन में से कोई भी इस बात को सिद्ध करने के लिये मेरे सामने नहीं आया । इस उद्देश्य से प्रेरित हो कर मैंने प्रायः समस्त भारतवर्ष में परिभ्रमण किया है । पिछले दो वर्षों के भीतर मैंने कलकत्ता, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर और जयपुर प्रभृति स्थानों में सङ्घों अनुष्ठानों के सामने आर्य-धर्म का प्रचार किया है और संस्कृतभाषा के अनुशीलन के अभिप्राय से काशी और फर्रुखाबाद प्रभृति स्थानों में कई संस्कृत की पाठशालायें स्थापित की हैं । परन्तु अध्यापकों की अनुदारता के कारण उन पाठशालाओं से आशा के अनुरूप कोई फल उत्पन्न नहीं हुआ । मैं पिछले वर्ष बम्बई आया था । बम्बई नगर में महाराजमत के प्रतिवाद में

प्रवृत्त हुआ और वहां एक आर्यसमाज संस्थापित किया । बम्बई से अहमदाबाद और वहां से राजकोट जा कर वैदिकधर्म की जयघोषणा की । दो मास के लगभग हुए कि मैं आप के निकट ठहरा हुआ हूं । फलतः इस समय जो कुछ मैंने कहा है वही संक्षेप से मेरे जीवन का इतिहास है । आर्यधर्म की प्रतिष्ठा के सम्बन्ध में सच्चे प्रचारकों का वास्तव में अभाव ही है । एक व्यक्ति के करने से यह महान् कार्य कभी भी सम्पादित नहीं हो सकता; परन्तु मैंने इस के निमित्त अपने को यथाशक्ति समर्पित करने की प्रतिज्ञा करली है । मेरी अन्तःकरण से यही कामना है कि भारतवर्ष के एक अन्त से ले कर दूसरे अन्त तक आर्यसमाज स्थापित हों और देश में व्यापी हुई कुरीतियां उन्मूलित हो जाय, और मेरी ईश्वर से शुद्ध हृदय से यही प्रार्थना है कि सब जगह वेदादि शास्त्रों की व्याख्या और आलोचना हो और हमारा निद्रित देश जाग उठे * । ”

दयानन्द ने फिर कहा है:—“ १८८१ संवत् में काठियावाड़ प्रदेश के सोरवी राज्य के अन्तर्गत एक नगर में उदीच्य ब्राह्मणों के वंश में मैंने जन्मग्रहण किया । मैंने

* १८७५ ईस्वी के जुलाई और अगस्त मास में पूना नगर में दयानन्द सरस्वती ने कई वक्तृतायें दी थीं । अन्तिम दिवस अर्थात् अगस्त को १५ तारीख को वक्तृता को समाप्ति के पश्चात् उपस्थित मनुष्यों ने उन को अपने जीवन विषय में कुछ बोलने के लिये आग्रह के साथ अनुरोध किया । उन्होंने इस विषय में जो कुछ कहा उपर्युक्त अंश उस का अनुवादमात्र है । परन्तु यह अवश्य समझ लेना चाहिये कि अनुवाद करने में भाषा को अपेक्षा भाव पर अधिक दृष्टि रखी गई है । The Arya Patrika Vol, I.Nos. 46, 47 & 48.

अपने जन्मस्थान और पिता के नाम को कर्तव्यपालन-वश अप्रकाशित रक्खा है । यदि आत्मीयगण जान जायं, तो वे मुझ को ढूँढ़ कर घर ले जायेंगे; और ऐसा होने पर मुझको अर्थस्पर्शरूप पाप में फिर लिप्त होना पड़ेगा और संसारिक लोगों के समान संसार में रह कर उनकी सेवा-शुश्रूषा आदि भी करनी पड़ेगी । ऐसा होने से जिस धर्म-संस्कार रूप पवित्रव्रत में मैंने अपना समग्र जीवन अर्पित किया है वह असिद्ध और असमाप्त रह जायगा ।

“ पाँच वर्ष से कुछ दिन कम की आयु में मैंने देवनागर अक्षर सीखे और अपनी जाति और कुल-परम्परा की प्रथा के अनुसार बहुत से वेदमन्त्र और वेदभाष्य कण्ठस्थ कर लिये । आठवें वर्ष में उपनयन हो जाने के पश्चात् मैं प्रतिदिन संध्या गायत्री का अभ्यास किया करता था । उसके पश्चात् रुद्राध्याय से आरम्भ करके यजुर्वेदसंहिता के अध्ययन में प्रवृत्त होता था । मेरा परिवार शैवमतावलम्बी था, इस लिये अल्पवयस् से ही मैं शिवलिङ्ग की पूजा का अभ्यास करने लग गया था । मैं अपेक्षया सबेरे आहार किया करता था; और शिवपूजा में बहुत से उपवास और कठोरता सहन करनी पड़ती हैं, इस लिये स्वास्थ्य की हानि के भय से माता मुझे प्रतिदिन शिव की उपासना करने से रोका करती थी, परन्तु पिता उस का प्रतिवाद किया करते थे । इस कारण इस विषय को लेकर माता के साथ पिता का प्रायः विवाद रहा करता था । मैं उस समय संस्कृतव्याकरण पढ़ता था, वैदिकमंत्रों को कण्ठस्थ करता था, और पिता के साथ कभी शिवा-

लय में और कभी अन्य देवालय में जाया करता था । पिता मुझे सर्वदा यही उपदेश दिया करते थे कि शिवोपासना ही सर्वोच्च धर्म है और शिव में प्रगाढ भक्ति रखना अवश्य कर्त्तव्य है । मैंने चौदहवें वर्ष में पैर रखने से पहिले ही व्याकरण, शब्दरूपावली, समस्त यजुर्वेदसंहिता और अन्य वेदों के भी कई एक अंश काष्ठस्थ करके एक रूप से अपने पाठकार्य को समाप्त कर दिया था । मेरे पिता के यहां व्यापार का काम होता था और वे जमादार अर्थात् नगर के करसंग्रह करनेवाले और मजिस्ट्रेट थे, इस कारण हमें संसार में कोई क्लेश न था । किम्बहुना, जमादारी का काम हमारे वंश में परम्परा से चला आता था । अस्तु । जहां कहीं शिवपुराण का पाठ वा व्याख्या हुआ करती थी पिता मुझको वहां साथ ले जाया करते थे । माता के वारंवार प्रतिदिन शिवपूजा के करने से निषेध करने पर भी पिता मुझको उस के करने के लिये कठोर रूप से आदेश किया करते थे । शिवरात्रि के आने पर पिता ने कहा कि आज तुम्हारी दीक्षा होगी और मन्दिर में जा कर सारी रात जागना पड़ेगा । माता ने यह आशंका करके कि ऐसा करने से मैं अस्वस्थ हो जाऊंगा इस का घोर रूप से प्रतिवाद किया; परन्तु पिता ने उन के आक्षेप वा प्रतिवाद पर दृष्टिपात नहीं किया । पिता की आज्ञा के अनुसार मैं उस दिन रात्रि के समय अन्यान्य लोगों के साथ सम्मिलित हो कर शिवमन्दिर में गया । शिवरात्रि का जागरण चारपहरों में विभक्त होता है । दो पहरों के पश्चात् जब निशीथ काल आया, तब पुरोहित

और अन्यान्य कई लोग मन्दिर से बाहर आ कर सो गये। मैं बहुत दिन से सुनता था कि यदि वह मनुष्य जिस ने व्रतधारण किया है शिवरात्रि को सो जाग्रता तो वह अभिलषित फल की प्राप्ति से वञ्चित रहेगा। इस लिये बीच-बीच में निद्रा के वेग से अभिभूत होने पर भी मैं पुनः २ आंखों में जलभिञ्जन करके जाग्रित रहा। एक ओर पिता भी मुझे जागने का आदेश दे कर निद्राविष्ट हो गये। उस समय विचार पर विचार आ कर मेरे हृदय पर अधिकार जमाने लगे। मेरे मन में नाना प्रकार के प्रश्न उठने लगे। फलतः मैं चिन्तास्रोत से विचलित हो गया। मैं आप ही अपने से जिज्ञासा करने लगा कि शास्त्र में जो कहा गया है कि महादेव विचरण करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, पीते हैं, हाथ में त्रिशूलधारण कर सकते हैं, डमरू बजाते हैं, और मनुष्य को शापप्रदान कर सकते हैं, तो क्या वह महादेव यही सृष्टिवाहन पुरुष हैं जो मेरे सामने हैं ? क्या यही वह पुराणकथित कैलासपति परमेश्वर हैं ? इस चिन्ता से अत्यन्त अस्थिरचित हो कर मैंने पिता को जगा कर जिज्ञासा की कि क्या यह विकट शिवमूर्ति ही वह शास्त्रोल्लिखित महादेव हैं ? उस के उत्तर में पिता ने कहा। “ तू यह बात क्यों पूछता है ? ” मैंने कहा कि “ यदि यह मूर्ति ही सर्वशक्तिमान् जीवन्त परमेश्वर है तो यह अपने शरीर के ऊपर चूड़ों को दौड़ता हुआ देखता हुआ और चूड़ों के सम्पर्क से अपवित्रदेह होता हुआ भी उन को क्यों नहीं भगा देता ? ” तब पिता ने मुझे समझाने की चेष्टा की कि कैलासपति महादेव की इस प्रस्तर-

मय मूर्त्ति ने पवित्रचित्त ब्राह्मणों की की हुई प्रतिष्ठा के कारण देवत्वलाभ कर लिया है । विशेषतः इस पापमय कलियुग में महादेव का साक्षात्कार होना असम्भव है, इस लिये पाषाणादि की मूर्त्ति में ही उन की सत्ताकल्पित की जाती है । पिता की इन बातों से मेरी तृप्ति नहीं हुई । अस्तु । श्रान्त और क्षुधित होने के कारण पिता से मैंने घर लौटने की आज्ञा मांगी । पिता ने आज्ञा देकर मेरे साथ एक सिपाही कर दिया और इस विषय में कि मैं भोजन करके व्रतभङ्ग न करूँ वारंवार मुझ से कह दिया; परन्तु घर में आ कर जब मैंने माता से क्षुधा की कथा को प्रकाशित किया, तब उन्होंने जो कुछ मुझे आहार के लिये दिया उस को मैं विना खाये नहीं रह सका । भोजन के पश्चात् मुझे गहरी नींद आ गई । दूसरे दिन प्रातःकाल पिता ने घर में आ कर सुना कि मैंने व्रतभङ्ग किया है । यह सुन कर वह मेरे ऊपर बड़े क्रोधित हुए और मुझ को वह यह समझाने लगे कि मैंने व्रतभङ्ग करके महापाप किया है । परन्तु मैं उस पाषाण की मूर्त्ति को परमेश्वरभाव से विश्वास न कर सका और मनमें सोचने लगा कि मैं फिर कैसे उस की उपासना करूँगा और उस के लिये उपवास रखूँगा । किन्तु इस आन्तरिक भाव को छिपा कर मैंने पिता से कहा कि जब मेरा सारा समय पाठाभ्यास करने में ही चला जाता है, तो मेरे लिये नियमितरूप से शिव की आराधना करनी कैसे सम्भव हो सकती है ? माता और चचा दोनों ने ही यह कह कर कि यह युक्तिसंगत है मेरी कथा का समर्थन किया । अन्त में उन्होंने मुझे अधिक समय

पाठादिकार्य में ही लगाने की आज्ञा दी। उस के अनुसार मैंने पाठ्यविषय को कुछ विस्तृत करके निघण्टु, निरुक्त और पूर्वमीमांसादि का अध्ययन आरम्भ किया ।

“ हम पांच भाई बहन थे। उन में दो मेरे भाई और दो बहन थे। जब मेरी आयु १६ वर्ष की थी तब मेरे सब से छोटे भाई का जन्म हुआ। एक बार रात्रि के समय मैं एक बान्धव के घर नृत्योत्सव देख रहा था कि घर से एक भृत्य ने आकर समाचार दिया कि मेरी १४ वर्ष की बहन बहुत ही पीड़ित हो गई है। आश्चर्य है कि यथोचित चिकित्सा के होते हुए भी मेरे घर लौटने के दो घण्टे पश्चात् ही उस की मृत्यु हो गई। उस भगनी के वियोग का शोक मेरे जीवन का प्रथम शोक था। उस शोक से मेरा हृदय विलक्षण रूप से व्यथित हुआ। जिस समय मेरे आत्मीय और स्वजनगण उस भगनी के लिये चारों ओर विलाप और रोदन करते थे, उस समय मैं पाषाणनिर्मित मूर्ति के समान अविचलित-भाव से खड़ा हुआ यह सोच रहा था कि इस संसार में सब मनुष्यों को ही मृत्यु के मुख में जाना होगा। इस लिये मुझे भी एक दिन मृत्यु का ग्रास बनना होगा। फलतः मैंने उस समय यह सोचा कि किस जगह जाने से मैं मृत्यु की यन्त्रणा से बच सकूंगा और मुक्ति के पथ का दर्शन कर सकूंगा। मैंने उसी जगह खड़े रह कर संकल्प कर लिया कि जिस प्रकार से हो सकेगा उसी प्रकार से मैं मुक्तिपथ के दर्शन से अवर्णनीय मृत्युक्लेश से अपनी रक्षा करूंगा। ऐसी चिन्ता के पश्चात् उपवासादि में मेरी श्रद्धा नहीं रही और मैं आध्यात्मिक शक्ति के विषय में चिन्ता करने लगा ।

परन्तु मैंने इस सारी आन्तरिक कथा को किसी को जानने नहीं दिया । कुछ दिन पीछे मेरे चचा की भी मृत्यु हो गई । मेरे चचा सद्गुणसम्पन्न सुशिक्षित व्यक्ति थे और वह मुझ को बहुत प्यार करते थे, इस कारण मैं उन के वियोग से बहुत ही व्यथित हुआ और इस घटना से मेरे हृदय में यह भाव और भी बहुमूल हो गया कि संसार के भीतर कोई ऐसी स्थायी अथवा मूल्यवान् वस्तु नहीं है जिस के निमित्त जीवनधारण किया जा सकता है । ऐसी मानसिक अवस्था के विषय में माता-पिता को तनिक सा भी ज्ञान न होने देने पर भी मैंने यह बात किसी २ बन्धु से प्रकट कर दी कि मेरे लिये विवाहित होना वाञ्छनीय नहीं है । होते २ यह बात माता-पिता के कर्णगोचर हुई और वे मुझ को विवाहकार्य में शीघ्र संलग्न करने के लिये कृतसङ्कल्प हो गये । जब मैंने यह जाना कि माता-पिता मेरे विवाह के लिये बहुत ही व्यस्त हैं, तब मैं उन को रोकने के लिये यथासाध्य चेष्टा करने लगा और बन्धुलोगों से भी मैंने अनुरोध किया कि माता-पिता को समझा बुझा कर रोक दें । अन्त में पिता के समीप मैंने अपने पक्ष को ऐसा समर्थन किया कि उन्होंने थोड़े दिन के लिये विवाहव्यापार को स्थगित रखना ही युक्तिसंगत निश्चय किया और इस सुयोग से यह इच्छा हुई कि काशी जा कर व्याकरण समाप्त कर और ज्योतिषशास्त्र की उत्तम रूप से शिक्षा प्राप्त कर लूं, परन्तु यह इच्छा कार्य में परिणत नहीं हुई । कारण यह कि काशीयात्रा के पक्ष में माता ने बहुत ही दुःखित हो कर कहा कि तुम जो कुछ अध्ययन करने की अभिलाषा रखते

हो वह घर रह कर ही अध्ययन कर सकते हो और युवा-पुरुषगण बहुत लिखना पढ़ना सीख जाने पर बहुधा स्वेच्छापरायण हो जाते हैं, इस लिये आगामी वर्ष से पहिले ही मैं तुम्हारे विवाह का प्रबन्ध करूंगी । अन्त में काशी जाने के प्रस्ताव को छोड़ कर मैंने पिता से कहा कि हमारी जमादारी के भीतर एक ग्राम में हमारे परिचित अध्यापक हैं । यदि आप मुझ को उन के पास अध्ययनार्थ जाने की आज्ञाप्रदान करें, तो मैं यहां रह कर ही पाठकार्य कर सकता हूं । वह प्रवीण अध्यापक हमारे घर से तीन कोस पर रहता था । अस्तु । पिता के आज्ञा देने पर मैं उन के पास जा कर कुछ समय तक निश्चिन्तचित्त हो कर अध्ययन करने लगा । परन्तु वहां एक दिन घटनावश मैंने विवाह के विषय में अपना विरुद्ध अभिप्राय प्रकाशित कर दिया । पिता ने किसी प्रकार उस की जान लिया और मुझ को घर लौट आने की आज्ञा भोज दी । उस के अनुसार मैं घर आगया और मैंने देखा कि मेरे विवाह के लिये समस्त वस्तु प्रस्तुत हो गई हैं । तब मैं स्पष्टरूप से समझ सका कि माता-पिता मुझ को और अधिक अध्ययन करने में रत नहीं रहने देंगे और मेरा विवाह किये बिना शान्त नहीं होंगे । उस के पश्चात् मैंने स्थिर किया कि जिस काम के करने से मुझे विवाहशृंखला में निबद्ध होना न पड़े उसी कार्य का अनुष्ठान करना मेरे लिये कर्तव्य है ।

“इस प्रकार स्थिर करके संवत् १८७३ में एक दिन संध्या के समय बिना किसी के जाने हुए मैंने संसार का परित्याग कर दिया । चार कोस दूर एक गांव में रात्रि यापन करके प्रातः-

काल होने से पहिले ही मैं फिर चल पड़ा। सारादिन चलकर मैं ने पन्द्रह कोस से भी अधिक मार्गातिक्रमण कर लिया। जिस मार्ग से होकर सर्वसाधारण लोग आते जाते थे मैंने इच्छा की कि उस मार्ग से न चलूं। इस सावधानता के साथ पर्यटन करना मेरे लिये कितना मङ्गलकर हुआ- इसके कहने की आवश्यकता नहीं है। कारण यह कि तीसरे दिन एक गवर्नमेन्ट कर्मचारी के साथ साक्षात् होने पर मुझे विदित हुआ कि किसी भागे हुए युवापुरुष के ढूंढने के लिये कई अश्वारोही लोग इधर उधर फिरते हैं। अस्तु। कुछ काल पश्चात् भिक्षुक ब्राह्मणों के एक दल के साथ मेरा साक्षात् हुआ। वे यह कह कर कि जितना दान दोगे परलोक में उतना ही सुख-भोग करोगे मेरे अलङ्कारादि मांगने लगे। सुतराम् मेरे पास जो रुपये और सोने चांदी के जितने अलङ्कार थे वे सब मैंने उन को दे दिये। इस प्रकार सर्वस्वदान करके मैं शैलानगर में लाला भक्त के पास चला गया। लाला भक्त एक साधु और सुशिक्षित व्यक्ति करके प्रसिद्ध थे। वहां एक ब्रह्मचारी के साथ मेरी बातचीत हुई। मैं उससे दीक्षा ले कर ब्रह्मचारी के आश्रम में प्रविष्ट हो गया, और गेरुवे वस्त्र धारण करके शुद्धचैतन्य नाम ग्रहण कर लिया। शैला से मैं अहमदाबाद के पास किसी स्थान को जाता था कि दौर्भाग्यवश एक परिचित वैरागी के साथ मेरा साक्षात् हो गया। वैरागी हमारे निवासस्थान के पास ही किसी ग्राम विशेष का रहने वाला था और हमारे परिवार से सुपरिचित था। वह मुझ को देख कर जितना विस्मयापन्न हुआ मैं भी उस को देख कर उतना ही विपदापन्न हुआ। उस

कैसे पश्चात् उस के जिज्ञासा करने पर कि ऐसे रूप में ऐसे स्थान में आने का क्या कारण है मैंने कहा कि पृथ्वी के ज्ञाना स्थानों में परिभ्रमण करने और दर्शन करने के अभिप्राय से ही मैं घर से निकल आया हूँ । तब उस ने मेरे इस अभिप्राय की निन्दा की और मुझको गेरुवे वस्त्र पहने देख कर उपहास करने लगा । मुझ को हतबुद्धि के समान देख कर वैरागी मेरे भविष्य सङ्कल्प के विषय में जान जायगा मैंने उस से कह दिया कि कार्तिक मास में सिद्धपुर में जो मेला होगा मैं उसके देखने के लिये वहां जाता हूँ । फलतः वैरागी के चले जाने के पश्चात् मैं शीघ्र ही सिद्धपुर पहुंच गया और साधु संन्यासियों के साथ नीलकण्ठ महादेव के मन्दिर में रहने लगा । उस विस्तृत मेलाभूमि में मैंने नाना श्रेणी के साधु, ज्ञानी और परमार्थपरायण तपस्वियों के संसर्ग में कितने ही दिन बिना किसी आपत्ति के अति-वाहित किये । परन्तु एक दिन प्रातः काल मैं साधुसज्जनों के साथ नीलकण्ठ के मन्दिर में बैठा था कि अकस्मात् मेरे पिता कई सिपाहियों के साथ मेरे सामने आ खड़े हुए । तब मेरे सहजमें ही यह समझ में आगया कि पूर्वोक्त वैरागी ने घर लौट कर पिता से मेरे पलायन का समाचार कह दिया । पिता ने क्रोध से अग्निमूर्ति धारण करके मुझ को बहुत ही तिरस्कृत किया और वारंवार यह कहने लगे कि ऐसा कार्य करके मैंने अपने कुल को सदा के लिये कलङ्कित किया है । उन की बात का किसी प्रकार प्रतिवाद करना उचित न समझ कर मैं हाथ जोड़ कर उन के पैरों में गिर गया और यथोचित विनय-नम्रता-प्रकाश करके उन को

सन्तुष्ट करने की चेष्टा करने लगा । और उन से मैंने यह भी कहा कि मैंने एक असद्व्यक्ति के असत्परामर्श से ऐसा किया है और उस के पश्चात् मुझे अपने किये पर बहुत पश्चात्ताप हुआ है । पिता से मैंने यह भी कहा कि आप का आना मेरे लिये सुविधा का कारण हुआ है, क्योंकि मैं घर लौट जाने का उद्योग कर ही रहा था कि आप आगये । अब चलिये मैं आप के साथ घर लौट चलूंगा । इस प्रकार के अनुनयविनय से अपराधक्षमा की चेष्टा करने पर भी पिता शान्त नहीं हुए । उन्होंने क्रोधाविष्ट होकर मेरे गेहूँ के खाल फाड़ डाले, कमण्डलु फेंक दिया और मुझ को मातृहन्ता कह कर भर्त्सना करने लगे । अन्त में मेरी रक्षा करने के लिये उन्होंने कई सिपाहियों को नियत कर दिया । सिपाही वन्दी के समान मेरी दिनरात रक्षा करने लगे । इस ओर पिता के संकल्प के समान मेरा संकल्प भी अविचलित था । इस लिये सिपाहियों के हाथ से छुटकारा प्राप्त करने के लिये मैं सर्वदा ही सुयोग की प्रतीक्षा करने लगा । एक दिन जब रात्रि का तीसरा प्रहर था, तब मुझ को निद्राविष्ट समझ कर मेरे रक्षक सिपाही भी निद्रित हो गये । तब मैं उत्तम सुयोग देख कर धीरे २ उठा और एक जलपरिपूर्ण पात्र हाथ में ले कर शीघ्रता से चल दिया । आधे कोस से अधिक दूर पहुँच कर मैंने एक बहुशाखासमन्वित वृक्ष देखा और अपने को छिपाने के उद्देश से उस वृक्ष पर चढ़ कर एक सयनपल्लवावृत स्थान में बैठ गया । उषाकाल होने पर मैंने देखा कि सिपाही लोग चारों ओर मेरा अनुसन्धान करते हैं । मैं

संध्याकालपर्यन्त उसी वृक्ष के ऊपर चुपचाप और विना हिलेजुले बैठा रहा। उस के पश्चात् जब चारों ओर अन्धकार फैल गया, तब मैं वृक्ष से उतर कर विपरीत दिशा में चलने लगा। चलते २ अहमदाबाद और बड़ौदा पहुंचा। बड़ौदा के चैतन्यमठ नामक मन्दिर में ब्रह्मानन्द और अन्यान्य ब्रह्मचारी संन्यासियों के साथ वेदान्तविषय में विचार हुआ। उन्होंने अब मुझ को यह बात उत्तम रूप से समझा दी कि मैं ही ब्रह्म हूं। पहिले भी वेदान्ताध्ययन के समय यह विषय कुछ २ समझ लिया था, परन्तु अब उन से पूर्ण रूप से समझ कर जीव-ब्रह्म की एकता में विश्वास करने लगा। इस समय एक काशी की रहने वाली स्त्री से मैंने यह संवाद पाया कि वहां पण्डितों की एक महासभा होगी। इस संवाद के पाते ही मैंने काशी की ओर यात्रा कर दी और वहां पहुंच कर सच्चिदानन्द परमहंस के साथ मनस्तत्त्व के विषय में बात चीत करने लगा। सच्चिदानन्द से मैंने सुना कि नर्मदा के तीर पर चानोदकल्याणी नाम के स्थान में बहुत से उन्नतचरित्र संन्यासी और ब्रह्मचारी रहते हैं। इस के अनुसार मैंने वहां जा कर अनेक योगदीक्षित साधुओं को देखा। इस से पहिले मैंने किसी योगदीक्षित साधु को नहीं देखा था। चानोद में कुछ दिन रहने के पश्चात् मैं परमानन्द परमहंस से वेदान्तसार और वेदान्तपरिभाषा प्रभृति ग्रन्थ पढ़ने लगा। इस समय मुझ को आप भोजन पकाना होता था, इस लिये मेरे पाठ में बहुत विग्रह होता था। इस लिये मैंने संन्यास आश्रम में प्रविष्ट होने का संकल्प किया।

विशेषतः संन्यासाश्रम का अवलम्बन करने से दूसरा नाम ग्रहण करने पर मेरा परिचय-सम्पर्क भी निरापद् हो जा-
 यगा । इन सब बातों को सोच कर मैंने यह स्थिर किया
 कि संन्यासीसम्प्रदाय में प्रवेश करना ही मेरे लिये युक्ति-
 सङ्गत है । उसी समय चानोद के पास ही एक जङ्गल में से
 दाक्षिणात्य से दो साधु आये । उन में एक स्वामी थे और
 एक ब्रह्मचारी । वे शृङ्गगिरि मठ से द्वारिका की यात्रा को
 जाते थे । उन साधुओं में पहिले पूर्णानन्द सरस्वती नाम
 कर के परिचित थे । एक परिचित महाराष्ट्रीय पण्डित के
 साथ मैं उन के पास गया । महाराष्ट्रीय पण्डित ने उन से
 संन्यास लेने के सङ्कल्प को कह कर मुझ को दीक्षित करने
 का अनुरोध किया । पूर्णानन्द ने मेरे साथ के पण्डित की
 बात में यह आपत्ति उठाई कि दीक्षार्थी की आयु अल्प
 है, विशेषतः मैं महाराष्ट्रीय हूँ, उस के लिये किसी गुज-
 राती संन्यासी से दीक्षा लेना विधेय है । उस के उत्तर में
 मेरे साथी बोले कि महाराष्ट्रदेशीय संन्यासीगण गौड़ों
 को भी दीक्षित कर सकते हैं । अस्तु । इस प्रकार की
 आपत्ति वा असम्मति के पश्चात् अन्त में पूर्णानन्द
 सरस्वती से ही संन्यासाश्रम ग्रहण कर के मैं दयानन्द
 सरस्वती के नाम से प्रख्यात हुआ । दीक्षाकार्य की समाप्ति
 के पश्चात् दोनों साधु द्वारिका को चले गये । मैं चानोद
 में कुछ दिन रह कर व्यासाश्रम को चला गया । व्यासाश्रम
 में योगानन्द नामक एक योगविद्याविशारद साधु रहते थे ।
 उन के पास कुछ दिन शिक्षार्थीरूप से रहने के पश्चात् मैं
 कृष्णशास्त्री के पास गया । कृष्णशास्त्री के पास व्याकरण

विषय में विशिष्ट रूप से ज्ञानलाभ कर के फिर चानोद में चला आया । चानोद में ज्वालानन्द पुरी और शिवानन्द गिरि नामक दो साधु थे । मैं उन्हीं पुरी और गिरि के साथ योगालाप और योगाभ्यास करने लगा । कुछ दिन के पश्चात् दोनों साधु चले गये । उन के चले जाने के एक मास पीछे मैं भी उनके निर्देश के अनुसार अहमदाबाद के पास दुग्धेश्वर के मन्दिर में चला गया । वहां फिर उन से साक्षात् हुआ । मैंने वहां उन से योगविद्या के गूढ़तत्त्वों को सीखा । योगशिक्षा के विषय में मैं उन दोनों साधुओं का विशिष्ट रूप से ऋणी हूं । उस के पश्चात् मैं राजपूताना के अन्तर्गत आबू पर्वत पर गया, क्योंकि मैंने सुना था कि वहां सिद्ध महापुरुषगण रहते हैं । आबू से संवत् १९११ में मैं हरिद्वार के कुम्भ पर गया । कुम्भ पर सैकड़ों साधु तपस्वियों के समागम को देख कर मैं विस्मयान्वित हो गया । जितने दिन कुम्भ का मेला रहा, उतने ही दिन मैं एक सप्तीपवर्ती जंगलावृत एकान्त स्थान में रह कर योगाभ्यास करता रहा । मेले की समाप्ति पर हृषीकेश जा कर साधुओं के साथ, कभी योग की बातचीत में कभी योगाभ्यास में, कुछ दिन बिताये । वहां एक ब्रह्मचारी और दो पार्वतीय उदासियों के साथ परिचय हो गया और हम चारों टिहरी चले गये । टिहरी में कई साधुओं और राजपण्डितों के साथ वार्तालाप हुआ । उन में से एक ने भोजन के लिये निमन्त्रित किया । निर्दिष्ट समय पर मैं और ब्रह्मचारी बुलानेवाले के साथ निमन्त्रणकर्ता के गृह पर पहुंचे; परन्तु घर में प्रविष्ट होते ही मैंने देखा कि एक ब्राह्मण मांस काट रहा है । घर के

भीतर कुछ दूर जा कर मैंने देखा कि एक स्थान में कई पण्डित स्तूपीकृत पशुमांस और पशुमुण्ड को लिये हुए बैठे हैं । यह सब देख कर मेरे भीतर अत्यन्त घृणा का उद्दीपन हुआ । इस लिये यद्यपि गृहस्वामी ने मुझ को आदर से आहूत किया, परन्तु मैं उस से एक दो बात कह कर ही शीघ्र लौट आया । कुछ काल पश्चात् वही मांसाहारी पण्डित मेरे पास आया और यह कह कर कि मेरे ही भोजन के लिये मांसादि बनाया गया है मुझ को साथ ले जाने का अनुरोध करने लगा । तब मैंने कहा कि मांसभोजन तो दूर रहा, मांस के दर्शन से ही मेरे मन में अत्यन्त घृणा उत्पन्न होती है । अतएव यदि आप आहार के लिये मुझ से बहुत अनुरोध करते हैं, तो मुझे कुछ फलमूल भेज सकते हैं । किम्बहुना, निमन्त्रणकर्त्ता ने ऐसा ही कर दिया ।

“ वहां ग्रन्थों के अनुसन्धान करने पर पूर्वोक्त राज-पण्डित बोले कि यहां व्याकरण, ज्योतिष और तन्त्र प्रभृति ग्रन्थ मिल सकते हैं । मैंने इस से पहिले कभी तन्त्र नहीं देखे थे । इसी कारण कई तन्त्रग्रन्थों को संग्रह कर मैं पाठ करने लगा । परन्तु तन्त्रों में परदारागमन यहां तक कि सात्वगमन, दुहितृगमन और नग्न स्त्री की पूजा प्रभृति नितान्त जुगुप्सित आचारों का अनुमोदन और मद्य-मांसादि के विहित होने का प्रतिपादन देख कर मुझे अत्यन्त घृणा हो गई । इस के भिन्न उन ग्रन्थों में अनुवाद और व्याख्या के सम्बन्ध में भी मैंने बहुत भ्रान्ति देखी । विशेषतः ऐसे २ निन्दनीय कार्यों को धर्म में परिगणित देख कर मैं अतिशय आश्चर्यान्वित हुआ । इस के पश्चात् टिहरी से मैं श्रीनगर

चला गया । श्रीनगर में केदारघाट के एक मन्दिर में कुछ दिन ठहरा । वहां के पण्डितों के साथ विवाद उपस्थित होने पर मैंने तन्त्रों की कथा खोल कर उन को पराभूत किया । वहां गङ्गागिरि नामक एक साधु के साथ मेरी वार्त्तालाप और मित्रता हो गई । उन के साथ मेरा भिलाप दोनों के लिये ही हितकर हुआ । वस्तुतः मैं इतना आकृष्ट हुआ कि उन के साथ दो मास से भी अधिक व्यतीत किये । केदारघाट से रुद्रप्रयाग प्रभृति स्थानों में पर्यटन कर के मैं अगस्त्यमुनि के आश्रम में आया । उस के पश्चात् शिवपुरी नामक पर्वत की चोटी पर जाड़ों के चार मास बिताये । शिवपुरी से केदारघाट होता हुआ गुप्तकाशी में आया । वहां कुछ दिन ठहर कर त्रिजुगीनारायण, गौरीकुण्ड और भीमगोपा प्रभृति के दर्शन करके मैं फिर केदारघाट चला आया । केदारघाट एक अति रमणीय स्थान है । पूर्वी-ल्लिखित ब्रह्मचारी और दोनों उदासियों के न लौट आने तक मैं वहां कई जङ्गमसम्प्रदाय के साधुओं के साथ रहने लगा । अस्तु । सिद्ध महापुरुषों के अनुसन्धान के अर्थ मैंने चारों ओर की हिमाच्छादित पर्वतमाला में भ्रमण करने का सङ्कल्प किया । परन्तु विस्तृत हिम और संकटमय पार्वतीय पथ के विषय में चिन्ता करके महापुरुषों के अनुसन्धान के सम्बन्ध में मैं पहिले उन प्रदेशों के रहने वाले लोगों से जिज्ञासा करने लगा । किन्तु मेरी बात को सुन कर वे सब ही मुझे अज्ञ और भ्रान्तविश्वासी समझने लगे । फलतः इस प्रकार प्रायः २० दिन तक वृथा पर्यटन करके मैं निरुत्साहित हो गया और लौटते हुए तुङ्गनाथ

की चोटी पर चढ़ गया । वहां एक मन्दिर के भीतर बहुत सी देवमूर्ति और पुरोहितों को देख कर मैं उसी दिन चोटी से नीचे उतर आया । उतरते समय अपने सामने मुझे दो मार्ग दीख पड़े । उन में से एक पश्चिम की ओर और दूसरा दक्षिण-पश्चिम की ओर जाता था । मैंने किसी प्रकार की विवेचना न करके जंगल की ओर जाने वाले मार्ग का अवलम्बन किया । उस मार्ग पर चलते २ मैं एक निविड जंगल के भीतर पहुंच गया । जंगल में स्थान २ पर जलविहीन छोटी २ नदी और छोटे बड़े पत्थर विद्यमान थे । ऐसे निविड बन के बीच में पहुंच कर मैं यह सोचने लगा कि उच्चतर पर्वत के ऊपर चढ़ूं या नीचे की ओर चलूं । अन्त में यह सोच कर कि पर्वत के ऊपर चढ़ना विशेष विघ्नसंकुल है, तृणलता और गुलियों को दृढ़ रूप से पकड़ कर मैं एक जलविहीन नदी के अपेक्षाकृत ऊंचे तट पर पहुंच गया । उस के पश्चात् एक शिलाखण्ड के ऊंचे भाग पर खड़ा हो गया, तो मैंने चारों ओर केवल ऊंचे २ प्रस्तर-खण्ड और अविश्रान्त अरण्य देखे । अस्तु । यद्यपि कांटों के आघात से मेरा सारा शरीर क्षत हो गया था और मेरे दोनों पैर चलने की शक्ति से विहीन हो गये थे, तौ भी मैं उस वनभूमि से निकलने के लिये फिर आगे बढ़ा । कुछ देर पश्चात् एक पर्वत के नीचे पहुंच कर मार्ग का सन्धान प्राप्त हुआ । निकट ही कई श्रेणीबद्ध पर्णकुटीं थीं । मैंने उन पर्णकुटियों के रहने वालों से जिज्ञासा की, तो उन्होंने कहा कि यह मार्ग अखीमठ तक चला गया है । यद्यपि उस समय चारों ओर अंधकार फैल गया था, तौ भी मैं

उस मार्ग का परित्याग न करने का यत्न करता हुआ धीरे-धीरे चलने लगा और अन्त में अखीमठ पहुँच कर वहाँ रात्रि-यापन किया । प्रातःकाल मैं फिर गुप्तकाशी में आया, और वहाँ से अखीमठ आ कर वहाँ के महन्त के साथ बातचीत की । महन्त मुझ को शिष्यत्व ग्रहण करने के निमित्त अनुरोध करने लगा और इस प्रकार के प्रलोभनयुक्त प्रस्ताव करने लगा कि उस की मृत्यु के पश्चात् महन्तपद पर अधिष्ठित हो कर मैं लाखों रुपये का स्वामी हो जाऊंगा । उस के उत्तर में मैंने सरलभाव से कहा कि सम्पत्ति या सांसारिकता में मेरा अनुराग नहीं है । यदि ऐसा होता, तो मैं कभी घर छोड़ कर न आता, क्योंकि मेरे पिता की सम्पत्ति आप के मठ की सम्पत्ति की अपेक्षा किसी अंश में भी न्यून नहीं थी । मैंने सम्पत्ति-सुखभोग के लिये संसार-त्याग नहीं किया है, किन्तु जिस गूढ़ ज्ञान के प्राप्त होने से मुक्तिरूप परमपद के लाभ में समर्थ हो सकूँ उसी के उपार्जन करने के लिये मैंने संसार का परित्याग किया है । तब महन्त ने मेरे साथ सङ्कल्प की प्रशंसा करके वहाँ कुछ दिन ठहरने के निमित्त अनुरोध किया, किन्तु मैंने उस के उत्तर में कुछ नहीं कहा और दूसरे दिन प्रातःकाल जोशीमठ को चला गया । जोशीमठ में शास्त्री, संन्यासी और योगियों के साथ योग और अन्यान्य विषयों की आलोचना करके मैं बदरीनारायण के मन्दिर को चला गया । वहाँ के मन्दिर के प्रधान पुरोहित रावल जी थे । मैं रावल जी के साथ कई दिन तक रहा और वेद और दर्शन-शास्त्रों के विषय में आलोचना की । बदरीनारायण के

समीपवर्ती प्रदेश में किसी योगी वा सिद्धपुरुष के दर्शन होना असम्भव सुन कर मैंने अन्यान्य स्थानों में पर्यटन करने का सङ्कल्प किया । एक दिन प्रातःकाल चल कर मैं अलखनन्दा के तट पर पहुंचा । अलखनन्दा के दूसरी पार न जा कर उस की उत्पत्तिस्थल के देखने के अभिप्राय से मैं बड़े क्लेश से हिमाकीर्ण मार्ग को अतिक्रमण करने लगा । जब मैं उस स्थान पर पहुंचा जो कि उस के उत्पत्तिस्थान के नामसे प्रसिद्ध है, तो मुझे और किसी दिशा में मार्ग दिखाई नहीं दिया । इस लिये नदी के दूसरी पार जाना ही युक्तियुक्त समझा । मेरे शरीर पर बहुत ही अल्प वस्त्र था, इस कारण शीत की अधिकता से मेरा सारा शरीर कम्पायमान होने लगा । इस के अतिरिक्त क्षुधा और तृष्णा से भी शरीर अवसन्न हो गया । एक बर्फ के टुकड़े को खाकर मैंने क्षुधा और तृष्णा के निवारण की चेष्टा की, परन्तु उस से न तो क्षुधा ही निवारित हुई और न पिपासा ही । उस के अनन्तर मैं अलखनन्दा के जलमें उतरा । वह किसी स्थान में बहुत गहरा था, और उसकी तीरभूमि सूक्ष्मधार वाले बर्फखण्डों के समूह से समावृत थी । इस सूक्ष्मधार बर्फ के आघात से मेरे तलवे ऐसे आहत हुए कि उन में से रक्तस्राव होने लगा । असह्य शीत से मेरे दोनों पैर ठिठर गये और मेरा शरीर एक प्रकार से चेतनारहित हो गया । अस्तु । ऐसे असीमक्लेश के पश्चात् जब मैं अलखनन्दा के दूसरी पार पहुंचा तब शरीर के सारे वस्त्रों को एकत्र करके उन क्षतस्थानों को बांधा, किन्तु एक पग भी आगे बढ़ने की शक्ति नहीं रही । ऐसी अवस्था में मैं दूसरों के साहाय्य का

प्रार्थी हो कर खड़ा था कि इतने में घटनावश से पार्वतीय प्रदेश के रहने वाले दो जन मेरे निकट उपस्थित हुए । उन्होंने मुझे लिवा जाने के निमित्त बारंवार अनुरोध किया; परन्तु मैंने उनकी कथा पर कर्णपात नहीं किया । कारण यह था कि उस समय मुझ में चलने की शक्ति कुछ भी नहीं थी । विशेषतः मृत्यु उस समय एकमात्र वाञ्छित विषय हो गया था । परन्तु मेरे भीतर ज्ञान की स्पृहा ऐसी प्रबल थी कि मैंने मृत्युकासना का परिहार किया और कुछ देर वि-
 श्रान्त करके धीरे २ चल कर वसुधारा नामक पवित्र स्थान में पहुँचा । वसुधारा से बदरीनारायण के मन्दिर में प्रायः आठ घड़ी रात गये जा पहुँचा । मन्दिर के स्वामी रावल जी ने मुझ देख कर कुछ विस्मय-प्रकाश-पूर्वक सारे दिनका संवाद पूछा । मैंने उन से क्रमवद्गु वृत्तान्त वर्णन करके आहार किया, और मन्दिर में ही सो गया । दूसरे दिन रावल जी से विदा होकर रामपुर की ओर चल पड़ा । रामपुर में रामगिरि नामक साधु के घर में पहुँचा । रामगिरि कभी सोते नहीं थे । सारी रात्रि जागृत रह कर कथा-वार्ता कहते रहते थे । कभी चिल्लाने लगते थे और कभी रोने लगते थे । अकेले रहते हुए और इस प्रकार व्यवहार करते हुए भी क्षान्त नहीं होते थे । मैंने शिष्यों से सुना कि यह उन का स्वभाव ही है । वहाँ से काशीपुर और वहाँ से द्रोणसागर जा कर शीत ऋतु व्यतीत की । द्रोणसागर से मुरादाबाद होता हुआ सम्भल में गया । गढमुक्तेश्वर को जाते हुए मुझे भागीरथी के दर्शन हुए ।

“ उस समय मेरे पास हठप्रदीपिका, योगबीज और शिखसन्ध्या प्रभृति ग्रन्थ थे। मैं भ्रमणकाल में इन सब ग्रन्थों का पाठ किया करता था। उन में से एक ग्रन्थ में मैंने नाड़ीचक्र का विवरण पढ़ा। वह मुझे सत्य प्रतीत नहीं हुआ, प्रत्युत उस विषय में मेरे चित्त में संशय उत्पन्न हो गया। संशयजाल को तोड़ने के अभिप्राय से मैं एक दिन नदीके भीतर से एक शव खींच लाया। एक लुरी द्वारा शव को उत्तम रूप से चीर कर उस ग्रन्थ को सम्मुख रख लिया, और ग्रन्थोल्लिखित वर्णन के साथ चीरे हुए शव के अनेक अंगों को मिला कर देखने लगा। परन्तु उस के किसी अंग में भी ग्रन्थवर्णित नाड़ीचक्र का निदर्शनमात्र भी न पा कर उस शव के साथ ही उस ग्रन्थ को भी टुकड़े २ करके नदी में फेंक दिया। उस समय से वेद, उपनिषद्, पातञ्जल और सांख्य के भिन्न और जिन २ ग्रन्थों में योग की कथा का उल्लेख है उन सब को ही मैं भिन्न-भिन्न समझने लगा। इस घटना के पश्चात् कुछ काल तक गङ्गा के तट पर रह कर मैं फर्गुखाबाद आया और वहां से संवत् १९१२ में कानपुर आया। उस के पश्चात् इलाहाबाद और निरजापुर प्रभृति स्थानों में भ्रमण करके काशी में पहुंचा। वहां गङ्गा वरुणा के सङ्गम के स्थान पर एक कुटी के भीतर रहा और वहां के राजाराम शास्त्री और काकाराम शास्त्री प्रभृति पण्डितों से परिचित हो गया। काशी से चण्डालगढ़ आया। मैं उस समय योगानुशीलन में अधिककाल व्यय करता था और भस्माहार परित्याग कर दिया था। केवल दूधपान करके ही देह धारण करता था। परन्तु दुःख का विषय है कि मुझे उस समय विजया पीने

की खान पड़ गई थी । चण्डालगढ़ के निकटस्थ एक गांव के एक शिवालय में मैं एक दिन रात्रियापन के लिये उपस्थित हुआ । भांग से उत्पन्न हुई सादकता के वश से मुझे वहां गहरी नींद आ गई । मेरे विवाह के सम्बन्ध में पार्वती के साथ महादेव की बातचीत हो रही है—ऐसा एक स्वप्न देख कर मैं जाग पड़ा । उस समय वर्षा हो रही थी । सुतराम् मन्दिर के बरामदे में गया । वहां नन्दी वृषदेवता की एक विशाल मूर्ति थी । अपनी पुस्तकादि को नन्दी की मूर्ति के ऊपर रख कर मैं उस के पीछे बैठ गया । सहसा नन्दी-मूर्ति के भीतर दृष्टिपात करने पर मुझे विदित हुआ कि उसमें एक मनुष्य बैठा हुआ है । मेरे उसकी ओर हाथ फैलाने पर ही वह कूद कर भाग गया । तब मैं उस ही शून्यगर्भ मूर्ति के भीतर बैठ कर अवशिष्ट रात्रि भर सोता रहा । प्रातःकाल एक बृद्धा वृषदेवता की पूजा के लिये आई । मैं उस समय वृषदेवता के भीतर ही बैठा हुआ था । कुछ देर पीछे वह बृद्धा दही और गुड़ लेकर आई और मुझे ही वृषदेवता समझ कर गुड़ और दही मेरे सामने रख दिये । मैं भी उस समय क्षुधात्त था; मैं उस सब को ही खा गया । विशेषतः अम्लरसविशिष्ट दही के पीने से भांग की सादकता भी जाती रही । उसके पश्चात् जहां से नर्मदा निकली है उस स्थान के देखने के अभिप्रायसे यात्रा की । मार्ग में अनेक वन जंगल पड़ते थे । एक स्थान में एक जंगली सूअर ने आकर आक्रमण करने की चेष्टा की । उस के गुड़गुड़ाने पर समीपवर्ती लोग मेरी रक्षा के निमित्त आ पहुंचे; किन्तु उनके पहुंचने से पहिले ही मैंने वराह

के आक्रमण से अपनी रक्षा कर ली थी। इसके पीछे उन्होंने, यह कह कर कि मैं अरण्य में ठ्याघादि हिंसक जन्तुओं का कवल हो जाऊंगा, मुझ से लौट जाने के लिये अनुरोध किया; परन्तु उनकी बात को न सुन कर मैं क्रमशः आगे चल दिया। स्थान २ में मैंने हस्तियों के उखाड़े वृक्ष देखे। एक स्थान में कण्टकाघात से देह अनेक जगहों से विच्छिन्न होगया। क्रमशः चारों दिशाओं संध्या के अन्धकार में आवृत होने लगीं। उस समय मैंने थोड़ी दूर पर ही अग्नि का प्रकाश देख कर मनुष्यों के निवास का निदर्शन पाया, और प्रकाश की ओर चलते-चलते एक पर्णकुटियों के समीप पहुंचा। वहां एक छोटी नदी थी। मैंने उसके जल में क्षतस्थानों को धोया और एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठ गया। वहां के लोग मेरे निकट आये और मेरे आहार के लिये दुग्ध लाये और सारी रात मेरी रक्षा करके परम आतिथ्य का परिचय दिया। मैं उनके आतिथ्य से परितुष्ट हो कर गहरी नींद में सो गया। प्रातःकाल उठ कर मैंने सन्ध्यावन्दन किया और उसके पश्चात् भविष्यत् के लिये प्रस्तुत होने लगा * । ”

* उपर्युद्धलिखित अंश १८७६ और १८८० ई० के थ्यासोफिस्ट पत्र में प्रकाशित हुआ है। वस्तुतः थ्यासोफिस्ट पत्र में प्रकाशित होने ही के कारण स्वामी दयानन्द ने उसको लिखा और फिर अंग्रेजी में अनुवाद हो कर प्रकाशित हुआ। यह उनके लिखे हुए एक पत्र से विदित होता है कि अपने आत्मचरित को थ्यासोफिस्ट पत्र में सम्पूर्ण रूप से प्रकाशित करने की उनकी इच्छा थी। The Theosophist. 1880, April, P. 190. हमने यहां थ्यासोफिस्ट से अनुवाद करके ही

प्रकाशित किया है। इस स्थल में भाषा की अपेक्षा भाव पर अधिकतर लक्ष्य रख कर ही अनुवाद किया गया है। भारतसुदशाप्रवर्तक नामक हिन्दी पत्र में जो फर्हखावाद से प्रकाशित होता है दयानन्द के निजकथित आत्मचरित का कुछ अंश मुद्रित हुआ है। वही मुद्रितांश “श्रीयुत स्वा० दयानन्द सरस्वती महाराज की कुछ दिनचर्या” नामक पुस्तकरूप से पुनर्वार मुद्रित हुआ है। हमने अनुवाद करने के समय किसी २ विषय में उस पुस्तिका के साथ भी मिला करके देखा है। दयानन्द के प्रथमवारकथित आत्मचरित के साथ द्वितीय बार कथित आत्मचरित का किसी २ अंश में कुछ २ भेद है; विशेषतः किसी २ घटना के पूर्वापरता के सम्बन्ध में कुछ २ पार्थक्य हो गया है। ऐसा होने पर भी ऐसे पार्थक्य से मूल विषय की कुछ भी हानि नहीं है।

ओ३म्

दयानन्दचरित ।

प्रथम परिच्छेद ।

जन्म, -जन्मकाल, -मातापिता, -बाल्याशिक्षा, -मूर्त्तिपूजा में आविश्वास, -
मृत्युचिन्ता, -विषयवितृष्णा, -गृहनिष्क्रमण ।

दयानन्द सरस्वती संन्यासी थे । संन्यासी कभी अपने आश्रम की नीति का अतिक्रमण करके नहीं चलता । इस लिये दयानन्द आत्मपरिचय के सम्बन्ध में अपना नामादि न बतला कर निर्वाक रहते थे । सुतरां उन के किंवा उनके माता-पिता के नामादि के विषय में कुछ भी जानने की सम्भावना नहीं है । कई लोग कहते हैं कि दयानन्द का पहला नाम मूलशङ्कर था । ऐसी उक्ति के निर्मूल होने का कोई कारण नहीं है । अधिकतर इस कारण से कि दयानन्द के पिता जैसे शिवपरायण थे और उनकी शङ्कर-निष्ठा और शङ्करप्रियता जैसी प्रबला थी, इसलिये यह कुछ भी असम्भव नहीं है कि वह अपने पुत्र का शङ्कर वा शङ्करसंस्पृष्ट कोई नाम रखते । जब कि इस विषय में कोई स्पष्टतर प्रमाण नहीं है, तो हमने उन को दयानन्द सरस्वती के नाम से ही परिचित वा प्रख्यात किया है ।

दयानन्द की जन्मभूमि मोरवी नगर था । यह मोरवी राज्य का प्रधान नगर है । मोरवी राज्य गुजरात के अन्तर्गत काठियावाड़ प्रदेश में स्थित है । दयानन्द ने कहा है, “ मैंने मोरवी में जन्मग्रहण किया । मोरवी एक नगर है । वह दुर्गान्धरा राज्य के सीमान्तवर्ती है ” । दूसरे स्थान में उन्होंने कहा है, “ काठियावाड़ प्रदेश में मोरवी राज्य के अन्तर्गत एक नगर में.....मैंने जन्मग्रहण किया ” । इन दोनों प्रकार की उक्तियों में कुछ आंशिक भेद होने पर भी मूल में कोई विरोध नहीं है । अस्तु । हम यह नहीं कह सकते कि मोरवी नगर दुर्गान्धरा राज्य के सीमान्तवर्ती है वा नहीं । इस में अणुमात्र भी संशय नहीं है कि दयानन्द ने किसी ग्रामविशेष * में जन्मग्रहण नहीं किया, प्रत्युत नगरविशेष में ही उनका जन्म हुआ और वह नगर मोरवी नगर ही है † ।

* आर्यसिद्धान्त के सम्पादक पं० भीमसेनशर्मा ने किसी गुजरातदेशी ब्राह्मण से सुना है कि मोरवी राज्य के अन्तर्गत टंकारा नामक ग्राम में दयानन्द का जन्म हुआ था । यह बात विश्वास के योग्य प्रतीत नहीं होती, क्योंकि दयानन्दने अपने कथित आत्मचरित के प्रसंग में एक से अधिकवार यह लिखा है कि उनका जन्मस्थान नगरविशेष है ।

† मोरवी नगर मच्छू नाम की नदी के तट पर स्थित है । मच्छू नदी मोरवी के उत्तर में बहती हुई ११ कोस की दूरी पर कच्छ उपसागर में मिल गई है । यह नगर राजकोट से ३५ मील दूर है । मोरवी राज्य काठियावाड़ के हालार नामी विभाग के अन्तर्गत है । इस राज्य का क्षेत्रफल ८२१ बर्ग मील है । मोरवी का राजा कच्छपति राव का वंशधर कहलाता है । अंग्रेजी सरकार के अतिरिक्त बड़ौदा के गायकवाड़ और जूनागढ़ के नव्याब को भी मोरवी का राज्य कर देता है । Imperial Gazetteer Vol, IX P. 518-19

दयानन्द ने जिस समय जन्म ग्रहण किया, उस समय भारतभूमि विशृङ्खलापूर्ण थी। उस समय भारतभूमि का अभ्यन्तर नाना प्रकारके युद्धविग्रहों से विभ्रवित था। उस समय अंग्रेजों की विजयिनी शक्ति के साथ महाराष्ट्र की महाशक्ति संघर्षित हो रही थी, सिन्ध्या और पेशवा का अपरिमित पराक्रम पर्युदस्त हो रहा था, और उससे कुछ पहिले राजपूतजाति की विश्वविश्रुत वीरगणिमाने भूतकाल की अवसादमय अङ्क का आश्रय ले लिया था। क्या राजस्थान में, क्या महाराष्ट्र में और क्या पञ्जाब में, प्रायः सर्वत्र ही उस समय अंग्रेजों की सहिमा प्रसारित और प्रतिष्ठित होने लगी थी। उस समय लार्ड आम्हर्स्ट भारतभूमि के सिंहासन पर आरूढ़ होकर भाग्यचक्र को घुमा रहे थे। उनके असोघ आदेश से विजयी ब्रिटिश सेनागण ब्रह्मदेश को विध्वस्त कर रहे थे, और भरतपुर के इतिहासकीर्तिर्त दुर्ग पर अधिकार पाकर अपने ही वीरमद में आप ही उन्मत्त हो रहे थे। उस समय देश में शान्ति सूचित तो हो गई थी; परन्तु स्थापित नहीं हुई थी। इसी कारण देशनिवासी बहुधा आतङ्कित चित्त से कालयापन करते थे। विशेषतः ठग नामक नरघातकों के अत्याचार से सारा देश कांप उठा था। उस समय की सामाजिक अवस्था भी शोचनीय थी। समाजभूमि विविध प्रकार की आवर्जनाओं से समावृत्त थी। अधिक क्या, भारत के धितासमूह में सैकड़ों अबलाओं के जीवन्तदेह पड़ कर भस्मराशि में परिणत हो रहे थे। उस समय लोकशिक्षा वास्तविकरूप से प्रतिष्ठित नहीं हुई थी।

उस समय राजा प्रजा की शिक्षा की आवश्यकता को विशेष रूप से अनुभव करके उसके प्रकार और प्रणाली के विषय में विद्वत्समाज के साथ परामर्श कर रहे थे । उस समय क्रिश्चियनधर्म की दो एक प्रकाशरेखा भारतभूमि के ऊपर घोड़ीर गिर रही थीं । एक दल प्रख्यातनामा प्रचारकों आर्यावर्त पर अधिकार करने के उद्देश से बहुपरिकर होकर आया था । वह भागीरथी के पवित्र तट पर अपने प्रचारालय को प्रतिष्ठित करके हिन्दुओं के समाज और धर्म पर निरन्तर ही अस्त्रक्षेप कर रहा था । इस से भी अधिक उस समय अधर्म और अज्ञानता का घोर अन्धकार भारत में चारों ओर परिठ्याप्त हो रहा था । देशवासीगण उस घोर अन्धकार के भीतर आत्मविस्मरण करके गहरी निद्रा से अभिभूत हो गये थे । केवल एक मनुष्य ब्राह्मणसन्तानवङ्ग-भूमि के एक प्रान्त में जागृत हो कर ब्रह्मवाद की विजय-भेरी को वारंवार निनादित कर रहा था । उस के भेरी-नाद से भारत जाग तो गया था; परन्तु जैसे निद्रा से उठा हुआ व्यक्ति सहसा अपनी अवस्था का अवधारण नहीं कर सकता है, ऐसे ही भारतभूमि भी अपनी अवस्था के अवधारण करने में समर्थ नहीं थी । ऐसे समय में महात्मा दयानन्द सरस्वती संवत् १८८१ अथवा सन् १८२४ ईस्वी में एक उदीच्य ब्राह्मणकुल में आविर्भूत हुए * । संवत् के

† This band consisted of Messrs Ward, Carey, Marshman who settled in the city of Serampur near Calcutta on the banks of the Ganges.

* अध्यापक मैक्समूलर ने अपने लिखे हुए जीवनीमाला विषयक ग्रन्थ में दयानन्द का जन्मकाल १८२९ ई० निरूपित किया है

भिन्न उन के जन्मकाल के विषय में हमें मास तारीख वा तिथि के सम्बन्ध में कोई पता नहीं लगा ।

दयानन्द के पिता एक विशिष्ट शिवोपासक थे । यहाँ तक कि वह शिवोपासना को ही सार और सर्वोच्चधर्म समझते थे । फलतः विपुलसम्पत्ति और विस्तृत परिवार के स्वामी होने पर भी वह धर्मविषय में जैसे निष्ठासम्पन्न थे, वैसे निष्ठासम्पन्न लोग संसार में बहुत न्यून देखने में आते हैं । इसी हेतु शङ्कर के उद्देश से वार-व्रत अर्चना-उपवास जो कुछ अनुष्ठितव्य था वह उस सब को ही सर्वोद्गूरूप से अनुष्ठित करके चलते थे । केवल आप ही नहीं चलते थे, उस के लिये दूसरों को भी अनुरोध करते थे । जिस स्थान में शिवपुराण का पाठ होता, जहाँ शिवोपख्यान सुनाया जाता, किंवा जिस स्थान में शिवसम्बन्धी किसी

और यह कथा भी लिखी है कि उन की सन् १८८३ ई० में ५६ वर्ष की आयु में मृत्यु हुई । मृत्युकाल ५६ वर्ष की आयु में रखने से जन्मकाल १८२७ नहीं होता, १८२४ ही होता है । सुतरां मैक्समूलर महोदय ने परोक्षभाव से आप ही अपनी कथा का प्रतिवाद किया है । आश्चर्य का विषय है कि उन्होंने अपने निबन्ध में दयानन्द के निजलिखित आत्मचरित से अनेक अंश उद्धृत किये हैं, परन्तु जिस अंश में उन का जन्मकाल उल्लिखित है उसी अंश को अनुद्धृत रक्खा है ।

Max-Muller's Biographical Essays, P. 167 & 180.

मैक्समूलर ने दयानन्द सरस्वती की मृत्यु के पश्चात् १८८४ ई० में जनवरी या फरवरी मास में विलायत के पालमालगजट नामक प्रसिद्ध समाचारपत्र में उन के विषय में एक निबन्ध प्रकाशित किया था । विदित होता है कि उपर्युल्लिखित ग्रन्थ में उसी निबन्ध को पुनर्वाग मुद्रित करके प्रकाशित किया है ।

सदनुष्ठान की सूचना होती, वह उस स्थान में ब्रह्माश्रित-
चित्त से जाकर उसका श्रवण और दर्शन करके अत्यन्त पुल-
कित होते । फिर इस में क्या संशय है कि पितृप्रकृति की
ऐसी प्रगाढ़ और अकृत्रिम धर्मनिष्ठा पुः दयानन्द में भी
निवेशित हो गई । केवल अकृत्रिम धर्मनिष्ठा के कारण
ही वे प्रसिद्ध नहीं थे । वह एक अविचलितचित्त व्यक्ति भी
थे । दयानन्द की माता जब कभी पुत्र की स्वास्थ्यहानि की
आशङ्का करके प्रतिदिन की पूजा के विरुद्ध आपत्ति करती,
पिता उसी क्षण उसके प्रतिवाद के लिये अग्रसर होते ।
इस सम्बन्ध में सहधर्मिणी के वारंवार आपत्ति उठाने
पर भी वह उस के प्रति कर्णपात नहीं करते थे । वह जि-
सको कर्तव्य समझते थे, विशेषतः धर्मविषय में जिस अनु-
ष्ठान को अनुष्ठेय अवधारित करते थे, उसके सर्वांश में
प्रतिपालन करने के निमित्त वह प्रियतम पुत्र को भी कठोर-
तम आदेश प्रदान करने में कुछ भी कुण्ठित नहीं होते थे ।
यह पितृचरित्र के पक्ष में सामान्य दृढचित्तता का परिचय
नहीं है । अस्तु । हमारा विश्वास है कि पितृप्रकृति की
ऐसी दृढचित्तता पुत्र की प्रकृति में भी संक्रामित होगई थी ।

मातृप्रकृति के सम्बन्ध में दयानन्द ने कोई बात नहीं
लिखी है; इस ग़लिये कार्यकारणसूत्र से जो कुछ अनुमित
होता है, उस से यही विश्वास होता है कि उन की जननी
अत्यन्त कोमलहृदया थी । शिवरात्रि के व्रत को भङ्ग करके
दयानन्द जिस समय घर में लौट कर आये, उस समय तिर-
स्कार तो दूर रहा, माता ने नितान्त प्रीति के साथ उनको

भोजन कराया । और अधिक क्या, व्रतभङ्ग रूप अपराधके कारण कहीं प्राणप्रिय पुत्र को पिता पीछे तिरस्कृत वा दण्डित करें, इस लिये उस ने पहिले से ही उन को किस प्रकार से सावधान कर दिया । उन्होंने दयानन्द के देहा-सुख की आशङ्का करके ही शिवाराधना के सम्बन्ध में अपने पति के साथ विरोध करने में भी सङ्कोच नहीं किया । इस सब को करुणामय हृदयता का अनुपम दर्शन कहना चाहिये । जिस समय सिद्धपुर की मेलाभूमि में दयानन्द को पिता ने पकड़ लिया, उस समय तिरस्कारसूचक अन्यान्य कथाओं के बीच में उन के पिता ने उन को मातृहन्ता कह कर पुकारा । इस से विदित होता है कि उन के विरह में जननी अत्यन्त व्यथिता, यहां तक कि मृतप्राया, हो गई होगी । सुतराम् इस के बताने के लिये कि उन की माता की प्रकृति कैसी करुणरसाभिषिक्त थी और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । दयानन्द के चरित्र में भी उन की माता की प्रकृति की अनुकृति थी । दिग्वजयी पण्डित और तर्कशास्त्रविशारद तार्किक होने पर भी दयानन्द कर्कशप्रकृति के मनुष्य नहीं थे; किन्तु उन की प्रकृति ऐसी सुमधुर और आचरण ऐसा सरस था कि जो कोई उन के साथ एक बार भी परिचयसूत्र में निबद्ध हो जाता था, वह फिर कभी उन को नहीं भूल सकता था ।

दयानन्द का शिक्षाकार्यकुलपरम्परा के अनुसार सम्पादित हुआ था । उन्होंने पांच वर्ष से भी कुछ न्यून आयुमें वर्णशिक्षा प्राप्त करके वेदों के बहुत से मन्त्र और वेदभाष्य

के बहुत से अंश कण्ठस्थ कर लिये थे । आठवें वर्ष में उनका उपनयन संस्कार हुआ । उस के पश्चात् रुद्राध्याय से आरम्भ करके यजुर्वेद का अध्ययन करने लगे । उदीच्य ब्राह्मणगण के सामवेदान्तगत होने पर भी दयानन्द को यजुर्वेद का पाठ करना पड़ा । ऐसा क्यों हुआ इस के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते ।

दयानन्द की १४ वर्ष की भी अवस्था नहीं हुई थी । कि उन्होंने व्याकरण, शब्दरूपावली, सम्पूर्ण यजुर्वेद और अन्य वेदों के बहुत से अंशों की शिक्षा प्राप्त करके एक रूप से पाठकार्य को समाप्त कर दिया था । ऐसा हो सकता है कि उन के वंशीय बालकगण साधारणतया यहां तक ही पढ़ कर पाठकार्य को समाप्त किया करते हों । अस्तु । दयानन्द का अध्ययन तब भी समाप्त नहीं हुआ, किन्तु उन्होंने अपने पाठविषय को अधिकतर प्रसारित कर लिया; और निरुक्त, नियण्टु और पूर्वमीमांसा प्रभृति का अध्ययन करने लगे । कुछ दिन पश्चात् काशी में जाकर पढ़ने की इच्छा भी उन के मन में उदित हुई । काशीधाम संस्कृतशिक्षा का केन्द्र-स्थान कह कर प्रसिद्ध है । इस कारण बङ्ग, विहार, द्राविड, पञ्जाब और गुजरात प्रभृति नानादेशनिवासी विद्यार्थिगण वहां आकर नानाशास्त्रों को अध्ययन करते हैं । योरुपीय विद्याभिलाषियों के कानों में जैसा कैम्ब्रिज या आक्सफोर्ड का नाम चित्तापकर्षक है, संस्कृतविद्याभिलाषियों के कानों में काशीधाम का नाम भी वैसा ही चित्तापहारक है । काशी में जा कर व्याकरणपाठ को समाप्त करना और ज्योतिर्विद्या की उत्तमरूप से शिक्षा

प्राप्त करना ही दयानन्द का अभिप्राय था । परन्तु माता की प्रबल आपत्ति के वश से ही उनका वह अभिप्राय पूर्ण नहीं हुआ । पाठव्यवस्था के अभिलाषानुरूप न होने पर अनेक विद्यार्थी विद्योपार्जन में वीतस्पृह हो-जाते हैं ; किन्तु दयानन्द वैसे नहीं हुए, प्रत्युत माता-पिता की सम्मति लेकर एक निकटस्थ ग्राम के किसी पूर्व-परिचित प्रवीण अध्यापक के पास जाकर निविष्टचित्त से अध्ययन करने लगे । परन्तु घटनाक्रम से वह वहां अधिक दिन न पढ़ पाये । कारण यह हुआ कि कुछ दिन पीछे पिता की आज्ञा से घर लौट आना पड़ा । उसके पीछे वह जितने दिन घर रहे, उतने दिन तक किसी अध्यापक वा शास्त्री के पास उन का अध्ययन न हो सका । फलतः पाठ के सम्बन्ध में हम दयानन्द की प्रखरा बुद्धि और प्रोज्ज्वला स्मृतिशक्ति का परिचय पाते हैं । और यह बात भले प्रकार से अवगत होती है कि वह इस विषय में नितान्त निष्ठापरायण थे । यदि पाठादि विषय में निष्ठा वा प्रगाढ अनुराग न होता, तो प्रखरा बुद्धि और प्रोज्ज्वला स्मृति ही क्या कार्य सम्पादन करती; और प्रकृत पक्ष में यदि कोई ज्ञानपिपासु न हो, तो अध्ययनादि विषय में निष्ठा और अनुराग भी कुछ नहीं कर सकते । सुतराम् स्वीकार करना होगा कि दयानन्द एक ज्ञानपिपासु बालक थे, और ऐसा होने से ही वह २१ वर्ष की अवस्था के भीतर ही ठ्याकरण, निरुक्त, निघण्टु, पूर्वमीमांसा और यजुर्वेदादि ग्रन्थों के अधिकारी होगये थे ।

एक घटना से दयानन्द की स्वाभाविक ज्ञानपिपासा और भी प्रबला होगई। वह घटना दयानन्दचरित्र की अन्यतम विशिष्टघटना है; वह घटना दयानन्द के जीवन, दयानन्द की कीर्त्ति, और दयानन्द के नाम के साथ काल के अनन्त सूत्र में सम्बद्ध रहेगी। उस घटना ने बुद्ध के शवदर्शन की न्याईं, लूथर के बाइबिलपाठ की न्याईं, और चैतन्य के साथ ईश्वरपुरी के साक्षात् की न्याईं दयानन्द के सामने नये प्रदेश को उद्घाटित कर दिया। जिस समय घोर रजनी आधी वीत गई, जिस समय शिवसाधकगण मन्दिर के चारों ओर निद्रित होगये, उस समय शिवरात्रि के व्रत-धारी दयानन्द ने अकेले बैठे हुए चिन्ता की कि “मेरे पुरोवर्त्ती वृषवाहन पुरुष, जिनके विषय में शास्त्र कहता है कि विचरण करते हैं, भोजन करते हैं, सोते हैं, पीते हैं, हाथ में त्रिशूल धारण कर सकते हैं, डमरु बजाते हैं और मनुष्य को अभिशाप प्रदान करते हैं, क्या वह यही महा-देव हैं? क्या यही वह पुराणकथित कैलासपति परमेश्वर हैं?” इस चिन्ता से उन्हें अत्यन्त विचलित होकर अन्त में पिता को जगा कर उन से जिज्ञासा की। पिता ने कहा, “तू यह जिज्ञासा क्यों करता है?”। दयानन्द ने कहा “यदि यह मूर्ति ही सर्वशक्तिमान् जीवन्त परमेश्वर है, तो यह अपने गात्र के ऊपर चूहों को सञ्चरण करते देखती हुई और उनके स्पर्श से अपवित्रदेह होती हुई उन का प्रतिवाद क्यों नहीं करती?”। इस के उत्तर में पिता ने जो कुछ कहा उस से उन का संशय दूर नहीं हुआ; किन्तु और बढ़ गया। फलतः वह संशय-तिमिरावृत

चित्त के साथ शिवमन्दिर से घर लौट आये । वह घटना पत्थर की लकीर की न्याईं, दरिद्र मनुष्य की धन-प्राप्ति की न्याईं अथवा प्रियविच्छेदजनित मनस्ताप की न्याईं उन के भीतर बहुकाल तक उपस्थित रही; प्रत्युत वह उन के हृदय में दिन दिन नूतनतर प्रकाश विकीर्ण करने लगी । जैसे रुकावट के बिना नदी का वेग प्रबल नहीं होता, जैसे बाधित हुए बिना मनुष्य की अन्तर्निहित शक्ति प्रसारित नहीं हो सकती, वैसे ही मानव चित्त में सन्देह का रेखापात हुए बिना मनुष्य की ज्ञानपिपासा वा अनुसंधित्सा सम्बर्धित नहीं होती । मूर्तिपूजा के प्रति संशयरूपी शलाका ने दयानन्द के चित्त को बाँध कर उन के ज्ञानचक्षु को अधिकतर उन्मीलित कर दिया । इसी सम्बन्ध में हम उन के महत्त्व का एक और परिचय पाते हैं । वह उन की अनुपम कर्तव्यनिष्ठता है । जिस अनुपम कर्तव्यनिष्ठता ने पीछे आकर दयानन्द को एक असाधारण धर्मवीर प्रसिद्ध किया, हम उस का निदर्शन बाल्यचरित्र में ही देखते हैं । जबतक दयानन्द उस पाषाण-निर्मित मूर्ति को ही महादेव विश्वास करते थे, तब तक उस के उद्देश से व्रत उपवासादि जो कुछ भी अनुष्ठेय था उस सब को ही बड़ी निष्ठा के साथ करते थे । यहां तक कि शिवरात्रि के व्रतभङ्ग के घोर अपराध में अभियुक्त न हों इस विचार से व्रतधारी दयानन्द बारंबार आंखों में जलसेचन करके जागते रहे; परन्तु जब उस मूर्ति के प्रति उन में अविश्वास उत्पन्न हुआ, जब वे उसे सर्वशक्तिमान् परमेश्वर विश्वास न कर सके, तो उन्होंने उसकी उपा-

सना वा उपासना के उद्देश से उपवास करना किसी अंश में भी आवश्यक नहीं समझा। इस विषय में उन्होंने कहा है, “वह मुझे यह समझाने की चेष्टा करने लगे कि मैंने व्रतभङ्ग करके कैसा महापाप किया है। परन्तु उस प्रस्तर-मय मूर्ति को परमेश्वर विश्वास न कर सकने के कारण मैंने सोचा कि मैं फिर उस की उपासना क्यों करूँ और उस के उद्देश से उपवास क्यों रखूँ ”। इस स्थल में दयानन्द ने अनुपम कर्तव्यनिष्ठता का परिचय तो अवश्य दिया, परन्तु हम ने उनकी निर्भयता का परिचय नहीं पाया, क्योंकि वह पिता के सामने इस विषय में अपने मनोभाव को छिपाते ही चले गये।

दयानन्द का बाल्यजीवन जिस प्रकार ज्ञानपिपासा और कर्तव्यनिष्ठा से अलङ्कृत है, उसी प्रकार वह वैराग्य के अकृत्रिम भाव से परिपूरित है। जिस समय उन की आयु नौ वर्ष की थी, उसी समय उनके प्रेमास्पद पितामह ने परलोक गमन किया। दयानन्द पितामह के बड़े स्नेहपात्र थे। इसी कारण पितामह के वियोग से वे बहुत शोकात्त हुए, और यह चिन्ता कि उन को भी एक दिन सर्वसंहारक मृत्यु के ग्रास में ग्रसित होना होगा पितामह के वियोग के पश्चात् से उनके हृदय में प्रबलतर होने लगी; और जिस उपाय से सर्वग्राही मृत्यु से निष्कृतिलाभ किया जासके, बालक दयानन्द उसी के लिये चिन्तान्वित हो गया। फलतः मृत्यु की चिन्ता और मृत्यु से निष्कृति की चिन्ता ने उन को इतना अस्थिर किया कि ठ्याकुल हृदय से अपने बान्धववर्ग के पास जाकर असुरत्वप्राप्ति के उपाय जानने के लिये

परामर्श लेने लगे । अस्तु । इसी प्रकार की एक और घटना से दयानन्द का हृदयनिहित वैराग्यभाव अधिकतर जागृत हो गया । वह घटना भी बड़ी शोकावह थी । उन की एक १४ वर्ष की भगिनी सांघातिक रोग से पीड़ित हो कर दो घण्टे के भीतर ही लोकान्तरित हो गई । उस को देख कर दयानन्द का कोमल हृदय बहुत ही कातर हुआ । विशेषतः उन्होंने इस से पहले कभी किसी मनुष्य को मृत्युयन्त्रणा से पीड़ित होते हुए नहीं देखा था । बहिन के वियोग से उत्पन्न हुई व्यथा उन के मर्मस्थलों में इतनी प्रविष्ट हुई कि वह अभ्रपात करने को भी समर्थ नहीं हुए । जिस समय चारों ओर उन के बन्धुवर्ग दुःसह शोक के आघात से अभिभूत हो कर रोते, चिल्लाते और छाती पीटते थे, दयानन्द उस समय अविचलित चित्त से खड़े रह कर चिन्ता करने लगे कि इस लोक में मनुष्यमात्र को ही मौत के मुंह में जाना होगा । जैसे युद्ध के अन्त में निपुण सेनापति समरभूमि पर खड़ा हो कर चारों ओर के हाहाकार वा आर्तध्वनि पर दृष्टिपात न करके स्वदेश वा स्वजाति के भविष्य की चिन्ता में ही लग्न हो जाता है, वैसे ही दयानन्द भी चारों ओर के विलाप वा क्रन्दन की ध्वनि पर कर्णपात न करके मृत्यु-निष्कृति के उपायों के सोचने में ही निमग्न हो गये । ऐसी घटना महापुरुषों के पक्ष में अस्वाभाविक नहीं है । क्योंकि संसार की साधारण श्रेणी के मनुष्य उपस्थित व्यापार से ही विचलित हो जाते हैं; परन्तु जो मनुष्यजाति के नायक वा परिचालक पद पर प्रतिष्ठित होते हैं, वे उपस्थित व्यापार पर इस प्रकार से दृष्टिपात नहीं करते; प्रत्युत कार्यकारण के सूत्र का अवलम्बन करके वे उस घटना के

आदि वा परिणाम की चिन्ता में ही प्रवृत्त होते हैं। अस्तु । दयानन्द ने उस शोकार्द्र भूमि पर खड़ा होकर प्रतिज्ञा की कि, चाहे जिस प्रकार से हो, मैं मुक्ति के उपाय का उद्भावन करके अवर्णनीय सृत्युयन्त्रणा से अपनी रक्षा करूंगा । सृत्यु की करालतम मूर्ति का दर्शन करके उन के मन में मुक्तिपिपासा प्रबल हो गई । जिस परम पवित्र आकांक्षा के उद्दीपन करने के लिये चित्त को निर्मल करना होता है, इन्द्रियग्राम को शासित रखना होता है, तपश्चर्या में प्रवृत्त होना होता है, और जिस आकांक्षा के उद्दीपित होने से मनुष्यचित्त की जितनी आकांक्षायें होती हैं वे सब उन्मूलित हो जाती हैं, वही आकांक्षा दयानन्द के तरुणचित्त में उद्दीपित हो गई । फलतः यौवन के प्रारम्भ में ही वह मुमुक्षु वा मुक्तिपिपासु हो गये । परन्तु हृदय की उस गूढ़ वासना को वह जी खोल कर किसी से नहीं कह सके । जब कभी किसी स्थल में विवाह का प्रसङ्ग उठता, तो वह यह कह कर कि मैं कभी भी विवाह न करूंगा चुपहो जाते । अस्तु । कुछ दिन पीछे माता-पिता पुत्र के हृदय की समस्त वासनाओं को जान गये ।

मनुष्यजाति के आध्यात्मिक इतिहास में देखा जाता है कि वैराग्यव्याधि के प्रतिकार के लिये प्रायः सर्वत्र ही विवाहरूप विषयवस्था ठयवस्थित होती है । परन्तु सान्निपातिक विकार में विषयवस्था विहित होने पर भी वैराग्यविकार में वह विहित नहीं हो सकती, क्योंकि बुद्ध और चैतन्य जिस समय वैराग्य के घोर विकार से विकृत हुए थे, उस समय उन के पक्ष में विवाहरूप कालकूट सर्वतोभावेन निरर्थक हो गया था । वस्तुतः प्रकृत वैराग्य में विवाहविषय कभी

कार्यकर नहीं होता; परन्तु ऐसा न होने पर भी विभ्रान्त-चित्त मनुष्य वैराग्यव्याधि में पूर्वोद्धिखित औषध की ही व्यवस्थित करते रहते हैं । दयानन्द के वैराग्य की वहि को बुझाने के अभिप्राय से पहिले उन के पिता ने जमादारी के कार्य का भारार्पण करना चाहा; परन्तु वह इस विषय में सम्मत नहीं हुए । तब उनको विवाह की शृंखला में बांधना ही युक्तियुक्त समझा । उस के लिये पिता बहुत शीघ्रता से विवाहकार्य के सम्पादन का उद्योग करने लगे । दयानन्द ने उसके रोकने के निमित्त यथाशक्ति चेष्टा की; परन्तु उनकी चेष्टा सार्थक नहीं हुई, क्योंकि उनके माता-पिता किसी प्रकार से भी निरस्त नहीं हुए । इस लिये वह उस समय अनन्योपाय हो कर सन् १८४६ ई० में एक दिन सायङ्काल को २१ वर्ष की आयु में घर से बाहर निकल गये ।

द्वितीय परिच्छेद ।

योगानुराग,— साधुसंग,— पिता के साथ साक्षात्,
पुनःप्रस्थान,—नानास्थानपरिभ्रमण,—संन्यास-
ग्रहण,— योगशिक्षा,— शास्त्रालो-
चना,— नाडीचक्रपरीक्षा,—
मथुरागमन ।

घर से निकले हुए दयानन्द चारों ओर योगियों का अनुसन्धान करने लगे । योग में उनको गहरा अनुराग पहिले से ही था । विशेषतः घर में रहने के समय जब उन के हृदय में वैराग्य की वहि प्रदीप्त हुई, जब उन्होंने मृत्युपन्त्रणा से निष्कृति पाने के उद्देश से बान्धवों से परामर्श लिया, तो किसी व्यक्ति ने उन को योगानुशीलन करने का परामर्श दिया था । इस कारण जब कभी उन्हें किसी व्यक्ति से किसी योगी का पता लगता, तो वह तुरन्त ही उस के समीप को चल देते । लाला भक्त एक प्रसिद्ध योगी थे । वह शैला नगर में रहते थे । दयानन्द लाला भक्त के पास गये और उन के साथ कुछ दिन तक योगचर्या में प्रवृत्त हुए । परन्तु अनाश्रम व्यक्ति का धर्मसाधन वा योगानुशीलन शृंखलाबद्ध नहीं है और शृंखलाबद्ध न होने से संसार का कोई कार्य भी उत्तमरूप से सम्पादित नहीं हो सकता, इस कारण आश्रमनिविष्ट होना दयानन्द के पक्ष में आवश्यक हो गया । उन्होंने वहां

के किसी ब्रह्मचारी से दीक्षा ग्रहण की। ब्रह्मचारी दयानन्द शुद्धचैतन्य * नाम से अभिहित हो गये। नाम के परिवर्तन के साथ उन का वेषादि भी परिवर्तित हो गया। वह इस से पहिले ही अपने शरीर के भूषणादि मार्ग में वैरागियों के एक दल को दान कर चुके थे। इस लिये उन के पास उन वस्त्रों के अतिरिक्त जो वह घर से पहन कर आये थे और कुछ नहीं था। उस समय उन को भी परित्याग करके गेरुवे वस्त्र पहन लिये। उस समय सम्भवतः कार्तिक मास था। कार्तिक मास में सिद्धपुर नामक स्थान में एक विस्तृत मेला होता है। मेले में अनेक साधु संन्यासी आते हैं। साधु वा सिद्ध महापुरुषों के संसर्ग से चित्त की पवित्रता सम्पादित होती है। विशेषतः उन के उपदेश से धर्मपिपासु व्यक्तियों का विशिष्ट रूप से कल्याण साधित होता है। इस कारण दयानन्द आग्रहान्वित हृदय से सिद्धपुर की उसी मेला-भूमि में पहुँचे। मेला-भूमि सहस्रों मनुष्यों से परिपूरित थी; वे सब ही अपनी-२ आकांक्षित वस्तुओं के अनुसन्धान में लगे हुए थे। कोई निर्वाक हो कर लोकारहय के दर्शन करता था, कोई लोकप्रवाह में पड़ कर निष्पेक्षित हुआ जाता था, कोई किसी स्थान में प्रणयरूपद व्यक्तिके साथ जी खोल कर बातें करता था, और कोई विचित्र सामग्री से सज्जित पर्य-

* शङ्कराचार्यद्वारा प्रतिष्ठित चार मठों में चार प्रकार के ब्रह्मचारी हैं। मठ के अनुसार ब्रह्मचारियों की भिन्न २ उपाधियाँ होती हैं। उत्तरमठ की आनन्द, दक्षिण मठ की चैतन्य, पूर्वमठ की प्रकाश, और पश्चिम मठ की स्वरूप उपाधि है। इस से विदित होता है कि दयानन्द दक्षिणमठ के ब्रह्मचारी हुए थे।

शाला के भीतर प्रविष्ट हो कर अपनी अभिलषितवस्तु-समूह को क्रय करता था; परन्तु उस मेलाभूमि के किस स्थान में कौनसा साधु है, कौन महापुरुष किस जगह ठहरा हुआ है, अथवा कौन योगिवर किस जगह योगासन पर उप-विष्ट है, इस अनुसन्धान के अतिप्राय से ही दयानन्द उस लोकसमुद्र को चीर कर इतस्ततः विचरण करने लगे। इस के पश्चात् कहीं किसी साधु महात्मा के दर्शन पाते ही तत्क्षणात् उन के पास श्रद्धान्वित हृदय से बैठ कर परमार्थ विषयक आलोचना में संलग्न होने लगे। इस प्रकार साधुसङ्ग और परमार्थप्रसङ्ग में दयानन्द के कई दिन बीत गये; परन्तु वह इस पवित्र सुख का अधिक दिन तक उपभोग न कर पाये। क्योंकि एक दिन प्रातःकाल साधु-सज्जन से घिरे हुए वह मीलकण्ठ के मन्दिर में बैठे थे कि उस समय उन के पिता सहसा आ पहुंचे। उनके पिता के साथ कई सिपाही भी थे। उन्हें यह सहज में ही पता लग गया कि उन के पकड़ने के विचार से ही पिता सिपाहियों के साथ लेकर आये हैं और दयानन्द को इस बात के जानने में भी चिन्ता नहीं करनी पड़ी कि सिद्धपुर आने के समय जिस पूर्वपरिचित वैरागी के साथ उन का साक्षात् हुआ था उस वैरागी ने ही पिता से उन के पलायन का संवाद कहा है।

खीये हुए सन्तान का पता लगने से मातापिता का हृदय आनन्दरस से अभिषिक्त हो जाता है। परन्तु वह आनन्द निरवच्छिन्न वा निर्मल नहीं होता; क्योंकि उस में क्रोध का भी कुछ मिलाव होता है। परन्तु वह क्रोध का मिलाव अतिमात्र आनन्द के आवेग का रूपान्तरमात्र है।

दयानन्द को देख कर उन के पिता आनन्दित नहीं हुए, प्रत्युत अत्यन्त क्रोधाविष्ट हो गये । किन्तु उनका वह क्रोध अतिमात्र आनन्द के आवेग का रूपान्तर नहीं था । वह अति प्रचण्ड था, किसी २ अंश में अभिमान-युक्त था । किन्तु वह सर्वत्र ही कर्तव्यच्युति के निबन्धन की उग्रता में प्रतप्त था । दयानन्द पिता की आज्ञा के अनुकूल होकर नहीं चले; दयानन्द ने पुत्रोचित कर्तव्य का सम्पादन नहीं किया; दयानन्द अपने विवाह के निमित्त मातापिता को रुतसङ्कल्प, प्रत्युत उस के प्रबन्ध में तत्पर, देख कर घर से निकल भागे; विशेषतः एक ऐश्वर्यशाली मनुष्य के पुत्र हो कर दयानन्द आज भिखारी के वेष में इधर उधर घूम रहे हैं—ऐसी अवस्था में उनके कठोर कर्तव्य-परायण पिता अत्यन्त रोषाविष्ट क्यों न हों । जैसे प्रज्वलित बहि घृत के स्पर्श से और भी प्रज्वलित हो जाती है, वैसे ही दयानन्द के गेरुवे वस्त्र और कमण्डलु को देख कर उन के पिता का कोपानल और भी प्रज्वलित हो गया । इसी कारण उन्होंने तत्क्षणात् वस्त्र-कमण्डलु को फाड़तोड़ कर फेंक दिया । पिता के तीव्र तिरस्कार को देख कर दयानन्द ने कोई बात नहीं कही और चुपचाप रहे । अन्त में उनके पैरों में गिर कर अपने अपराध को स्वीकार करके क्षमा मांगी । इस से भी अधिक वह पिता से यह बात कहने में भी संकुचित नहीं हुए कि उन्होंने यह कार्य एक व्यक्ति-विशेष के कुपरामर्श से परिचालित हो कर किया है और वह घर लौट चलने के लिये उसी क्षण प्रस्तुत हैं । हम उन की इस बात की निर्भयता का परिचायक नहीं समझ सकते

और यह बात उनके पक्ष में सत्यपरायणता की भी परिचायक नहीं है; क्योंकि उन्होंने किसी व्यक्ति के कुपरामर्श से परिचालित हो कर घर नहीं छोड़ा था और घर लौट चलने की इच्छा उनके मन में विन्दुमात्र भी विद्यमान नहीं थी—यह बात हम सहस्र बार शपथ खा कर कह सकते हैं। अस्तु। इस के और अधिक समझाने की आवश्यकता नहीं है कि मनुष्य भय के प्रचण्ड आवेग में अथवा किसी अचिन्तितपूर्व आकस्मिक घटना के उपस्थित होने पर अनेक समय कर्तव्यज्ञान से विमूढ़ होकर मन के एक प्रकार के भाव को अभ्य प्रकार से प्रकाशित कर देता है; अथवा किसी चिराभिलषित वा प्राण से भी अधिक प्यारे सङ्कल्प की सिद्धि के पक्ष में विप्रविशेष के संचटित होने पर उस के दूर करने के अभिप्राय से कभी सत्य की सीमा का भी उल्लङ्घन कर बैठता है। सुतरां दयानन्द की यह त्रुटि एक प्रकार से स्वाभाविक या संगत कह कर ही माननी पड़ेगी। फलतः उन के पिता उन को घर ले जाने के लिये जैसे उत्सुक थे, वे भी अपने सङ्कल्प में पहिले के समान वैसे ही अविचलित बने रहे। पिता के असीम तिरस्कार से दयानन्द की कर्तव्यनिष्ठा अणुमात्र भी विचलित नहीं हुई। पिता की एकमात्र इच्छा यह थी कि पुत्र को घर ले जाकर सर्वप्रकार से सांसारिक सुखभोग करें; पुत्र की एकमात्र इच्छा यह थी कि योगावलम्बन करके योगगणवांछित शाश्वतसुख के अधिकारी होवें। पिता-पुत्र दोनों ही सुखान्वेषी थे; परन्तु दोनों के सुख प्रकार और प्रकृतिभेद में सर्वथा पृथक् २ थे। अस्तु। दयानन्द ने घर लौट चलने का अभिप्राय प्रकाशित कर

दिया था; परन्तु उन के पिता उन की बात से निश्चिन्त वा निरुद्वेग नहीं हो सके । इसलिये उन को दिनरात पहरों में रक्खा । परन्तु दयानन्द एक क्षण के लिये भी अपने उद्देश्य की सिद्धि से उदासीन नहीं रहे । पिता के हाथ से छुटकारा पाने के लिये वह सर्वदा ही सु-अवसर की प्रतीक्षा करने लगे । घटनाक्रम से एक दिन रात्रि के समय जब सब के सब सो गये, यहां तक कि उन के रक्षक सिपाही तक निद्रा से अभिभूत हो गये, दयानन्द ने उस समय शय्या-त्याग करके चुपचाप प्रस्थान कर दिया । प्रस्थान करने के समय दयानन्द के हाथ में एक जलपूर्ण लोटा था; जिसका अभिप्राय यह था कि यदि सहस्रा किसी के साथ साक्षात् हो जाय या कोई जिज्ञासा कर बैठे, तो वह यह कह कर कि हम प्रातःकृत्य करने के लिये जाते हैं छुटकारा पा सकें ।

दयानन्द जब पिता से सदा के लिये अलग हुए, उस समय रात्रि की समाप्ति में केवल एक प्रहर शेष था । वह मेलाभूमि से आधे कोस से भी कुछ अधिक दूर तक अत्यन्त शीघ्रता के साथ चले गये । परन्तु उन्होंने सोचा कि उस के आगे मार्ग में चलना निरापद् नहीं है, इस लिये एक घने पत्तों वाले वृक्ष के ऊपर चढ़ कर छिप गये । वृक्ष की जो शाखा शिवमन्दिर के ऊपर थी उसी शाखा में छिपना अधिकतर सुविधाजनक समझ कर उसके ऊपर बैठ गये । रात्रि के शेष भाग से लेकर दिन भर निःशब्द और निस्तब्ध-भाव से वृक्ष के ऊपर बीचा । प्रभात का प्रकाश होनेपर उन्होंने देखा कि सिपाही लोग उनके अनुसन्धान में चारों ओर दौड़ते फिरते हैं । इसको देख कर दयानन्द ने अपने को

अधिकतर छिपाने की चेष्टा की । फलतः उन्हें सारा दिन वृक्ष के ऊपर ही बिना भोजन किये काटना पड़ा । अन्त में जब चारों ओर सन्ध्या का अन्धकार फैलने लगा, तब उन्होंने वृक्ष से उतर कर चलना आरम्भ किया । दूसरी ओर उन के पिता मेलाभूमि और उसके आस पास के सब स्थानों को एक २ करके देखने लगे; परन्तु किसी स्थान में भी पुत्र का पता नहीं पाया ।

खोया हुआ रत्न यदि प्राप्त होने के पश्चात् फिर खोया जाय, तो जिस प्रकार रत्नस्वामी दुःसह दुःख के दंशन से कातर हो जाता है, दयानन्द का कोई पता न पाकर सम्भवतः उन के पिता भी उसी प्रकार शोक से सन्त-पित होगये होंगे । अस्तु । दयानन्द निर्भय होकर सारी रात चलते २ अन्त में अहमदाबाद पहुँचे । अहमदाबाद से बड़ौदा जाकर वहाँ के चैतन्यमठ में कुछ दिन तक रहने लगे । चैतन्यमठ में कतिपय ब्रह्मचारियों के साथ जीव-ब्रह्म की एकता के विषय में दयानन्द का वात्तालाप हुआ । वात्तालाप का फल यह हुआ कि जीव-ब्रह्म की अभि-न्नता में उन का विश्वास दृढ़तर हो गया । इस के पश्चात् बड़ौदा से वाराणसी, चानोदकल्यानी, व्यासाश्रम और आबूपर्वत प्रभृति स्थानों में भ्रमण करते हुए सन् १८५४ ईस्वी में हरिद्वार आये । हरिद्वार में उस समय कुम्भ का मेला था । मेले के उपलक्ष्य में अनेक दिशा और देशों से आये हुए साधुओं के समावेश को देख कर दया-नन्द बहुत विस्मित हुए । हरिद्वार से हृषीकेश, टिहरी, रुद्रप्रयाग, गुप्तकाशी, गौरीकुण्ड, शिवपुरी, तुङ्गनाथ, अली-

मठ, जोशीमठ, बंदरीनारायण और पश्चिमप्रदेशान्तर्गत * रामपुर, मुरादाबाद, फर्रुखाबाद प्रभृति बहुत से स्थानों में घूमते हुए सन् १८५५ ईस्वी में कानपुर पहुंचे । कानपुर से काशी, इलाहाबाद, चण्डालगढ़ प्रभृति स्थानों का दर्शन करते हुए नर्मदा नदी के उत्पत्तिस्थान के देखने के निमित्त यात्रा की । उस के पश्चात् अनेक नये नये स्थानों में भ्रमण करते हुए मथुरा में पहुंचे ।

दयानन्द की यह सुविस्तृत भ्रमण की कहानी बहुत सी घटनाओं से परिपूर्ण है । जिस समय वह नर्मदाप्रदेश-वर्ती चानोदकल्याणी नामक स्थान में ठहरे हुए परमानन्द परमहंस से वेदान्तसार प्रभृति पढ़ते थे, उस समय उन्होंने संन्यासाश्रम में प्रविष्ट होने की आवश्यकता अनुभव की । कारण यह था कि उस समय उन्हें स्वयं भोजन बना कर खाना पड़ता था । इसलिये उनका बहुत सा समय वृथा जाता था । इसके अतिरिक्त संन्यासाश्रम ज्ञानोपार्जन में अधिकतर सुविधाजनक है । इन सब कारणों से उन्होंने सोचा कि संन्यासाश्रम ग्रहण करना ही युक्तियुक्त है । घटनाक्रम से उसी समय पूर्णानन्द सरस्वती नामक एक संन्यासी शृङ्गगिरि मठ से आये हुए चानोद के निकट एक एकान्त स्थान में ठहरे हुए थे । पूर्णानन्द द्वारिका को जाने वाले थे । दयानन्द संन्यासाश्रम में दीक्षित होने के अभिप्राय से पूर्णानन्द के पास गये और अनुरोध करने के लिये एक महाराष्ट्रीय पण्डित को भी साथ ले गये । उन की अनुरोधसहकृत प्रार्थना

* ग्रन्थकर्त्ता बंगदेशवासी हैं, इसी कारण उन्होंने रामपुरादि को पश्चिमप्रदेशान्तर्गत लिखा है— (अनुवादक)

को सुन कर पहिले तो पूर्णानन्द ने अनेक आपत्ति उदाईं । आपत्ति का कारण यह था कि दीक्षाप्रार्थी नितान्त अल्प-वयस्क थे । विशेषतः गुजरातप्रदेशवासी व्यक्ति का गुजरात-प्रदेशवासी संन्यासी से ही दीक्षाग्रहण करना विधेय था । परन्तु पूर्णानन्द की इस प्रकार की आपत्ति वा असम्मति कुछ भी कार्यकर नहीं हुई; क्योंकि दृढसङ्कल्प के सामने संसार की कोई आपत्ति भी आपत्तिमें परिगणित नहीं हो सकती । सुतरां अन्त में पूर्णानन्द ने उन को संन्यासाश्रम में दीक्षित कर लिया । दीक्षा के पश्चात् उन का नाम 'दयानन्द सरस्वती' हुआ । उस समय उन की आयु २३ वा २४ वर्ष से अधिक नहीं थी । इस से प्रतीत होता है कि घर से निकलने के दो या तीन वर्ष पीछे ही दयानन्द ने संन्यासिसम्प्रदाय में प्रवेश किया था ।

दयानन्द अनेक स्थानों में भ्रमण करते २ अनेक साधुसंन्यासियों से परिचित हो गये थे । उन से पूर्वोल्लिखित परमानन्द परमहंस के अतिरिक्त व्यासाश्रम के योगानन्द, वाराणसी के मच्छिदानन्द, कैदारघाट के गङ्गागिरि और ज्वाला-नन्द पुरी और शिवानन्द गिरि प्रभृतियों के नाम उल्लेख करने योग्य हैं । अन्त के द्वा संन्यासियों से दयानन्द ने योग-विद्या के गूढतत्त्वमूढ़ की शिक्षा प्राप्त की, प्रत्युत यों कहना चाहिये कि योगशिक्षा के सम्बन्ध में वह इन पुरी और गिरि के ऋणसूत्र में निबद्ध थे । इन के अतिरिक्त कृष्णशास्त्री और काशीस्थ काकाराम और राजाराम शास्त्री प्रभृति सुपरिष्ठतों के साथ भी उनका वात्सलाप और परिचय हो गया था, और

उन्होंने कृष्णशास्त्री से तो कुछ दिन तक विद्यार्थीरूप से व्याकरण की शिक्षा पाई थी । *

व्याकरण पढ़ने के भिन्न वह उस समय अन्यान्य ग्रन्थों की आलोचना में भी रत रहते थे । परमानन्द परमहंस से वेदान्त पढ़ने का विषय पहिले ही कहा जा चुका है । इस के अतिरिक्त जब वह टिहरी में ठहरे हुए थे, तो वहाँ के राजपरिडितविशेष से तन्त्रग्रन्थों को ले कर पाठ करते थे । किन्तु उस पाठ से तन्त्रों में उन की उलटी अग्रदुता उत्पन्न हो गई थी; क्योंकि थोड़े ही पाठ करने से उन्होंने उन के भीतर भाषागत, भाष्यगत और अर्थगत अनेकानेक अशुद्धि देख लीं थीं । विशेषतः उन का अधिकांश असंगति-

*परिडितवरज्वालादत्त शर्मा ने हम से कहा कि दयानन्द ने काशी के रामनिरंजन शास्त्री से कुछ काल तक कौमुदी और न्यायशास्त्र पढ़ा था । परन्तु किस समय पढ़ा था यह निरूपण करना कठिन है । उपर्युक्त समय में अर्थात् जिस समय वह नाना स्थानों में भ्रमण करते थे, उस समय में वह काशी में बारह दिन से अधिक नहीं रहे थे । विशेषतः उस समय में काशी में अध्ययन करने का कोई उल्लेख भी नहीं है । उस से पहिले अर्थात् जब वह बड़ौदा के चैतन्यमठ में रहते थे, उस समय वहाँ से एक बार काशीयात्रा की कथा का उल्लेख है । अस्तु । उस समय अथवा चण्डालगढ़ से नर्मदाप्रदेश को जाने से पीछे और मथुरा आने से पहिले किसी व किसी समय में काशी में जा कर रामनिरंजन से अध्ययन करना सम्भव हो सकता है । रामनिरंजन गौडस्वामी की गद्दी पर अधिष्ठित थे । अब उस गद्दी पर विशुद्धानन्द ‡ हैं ।

‡ जिस समय यह ग्रन्थ बंगला में छपा था, उस समय स्वामी विशुद्धानन्द जीवित थे । परन्तु अब उक्त स्वामी जी का देहपात हो गया है- (अनुवादक)

दोष से दूषित था और उन के बीच में नितान्त मिन्दनीय पापाचारों की परम षष्ठि धर्म में गलना देख कर उन्होंने-
 ने असीम घृणा के साथ तन्त्रपाठ का परित्याग कर दिया ।
 यह बात विलक्षणरूप से विदित होती है कि दर्शनशास्त्र,
 योगशास्त्र और अन्यान्य विषयों के ग्रन्थ सर्वदा ही उन के
 साथ रहते थे और उन का अवकाशकाल ग्रन्थपाठ और
 योगाभ्यास में अतिवाहित होता था । दयानन्द कैसे ज्ञाना-
 भिलाषी और सत्यानुरागी थे— यह उस समय की एक
 घटना से विशेषरूप से जाना जाता है । वह जिस समय
 मुरादाबाद से गङ्गमुक्तेश्वर होते हुए गङ्गा के तटवर्ती प्रदेश में
 भ्रमण करते थे, उस समय उन के पास हठप्रदीपिका, योग-
 बीज और शिवबन्ध्या प्रभृति कई ग्रन्थ थे । उन्होंने उन
 में से एक योगविषयक पुस्तक में नाडीचक्र का वृत्तान्त पढ़ा ।
 प्रकृतपक्ष में मनुष्य के देह में नाडीचक्र होता है वा नहीं
 इस के जानने के लिये दयानन्द उत्कण्ठित हुए । फलतः इस
 विषय ने उन के मन में घोर संशय उत्पन्न किया । ऐसे समय
 में एक मनुष्य के मृत देह को बहते हुए देख कर वह गङ्गा
 में कूद कर जल में से उसे तट पर खींच लाये । उस के पश्चात्
 तुरी से उस शव को उत्तमरूप से चीरा; जिस ग्रन्थ में नाडी-
 चक्र के विषय का वर्णन था उस ग्रन्थ को खोल कर सामने
 रखता; और वर्णन के अनुसार चिरे हुए शव के अङ्ग अवय-
 वादि को एक २ करके मिलाने लगे । परन्तु उस के किसी
 अंश में ग्रन्थोल्लिखित नाडीचक्र का कुछ भी चिन्ह न पा कर
 शव को फेंकने के साथ ही उस ग्रन्थ को भी फाड़ कर
 गङ्गा में बहा दिया ।

बहुत से स्थानों में पर्यटन करने और बहुत से साधु संन्यासियों के सत्संग से उन्होंने जैसे योगविषयक नूतनतर तत्त्वों को जान लिया था, वैसे ही उन्होंने यह भी समझ लिया था कि उन तत्त्वों को कार्य में परिणत करने के निमित्त योगाभ्यास में अधिक समय लगाना आवश्यक है; क्योंकि कोई ज्ञान भी, श्रुत ही वा पठित, अभ्यास वा अनुशीलन के बिना कार्यकर नहीं हो सकता। सुतरां दयानन्द की योगचर्या का समय दिन प्रतिदिन दीर्घतर होने लगा। इसी हेतु उन का अहारादि कार्य भी समय पर नहीं होने पाता था। विशेषतः योगाभ्यास में अपेक्षया हलका भोजन ही सुविधाजनक होता है, इस लिये दयानन्द केवल दुग्धपान करके ही देह की रक्षा करने लगे। उस समय उन्हें भाङ्गसैवन का अभ्यास भी हो गया था। यह अभ्यास संन्यासिसम्प्रदाय में विशेष रूप से प्रचलित है। उन्हें साधु संन्यासियों के साथ प्रायः सर्वदा ही रहना होता था। इसलिये यह सहज में ही सम्प्रदाय में आ जाता है कि उन का यह अभ्यास संसर्गजनित था। फलतः वह इस दीषावह अभ्यास के कारण दुःखित थे और सम्भवतः उन्होंने शीघ्र ही उस का परित्याग कर दिया था, क्योंकि उन के भविष्य जीवन के किसी स्थल में भी ऐसे अभ्यास का तनिक भी चिन्ह देखने में नहीं आता। भाङ्ग कैसी मादकता उत्पन्न करने वाली है—इस के कहने की आवश्यकता नहीं है। दयानन्द ने एकवार भाङ्ग से उत्पन्न हुई मादकता को एक अद्भुत उपाय से दूर किया था। वह उपाय सर्वप्रकार से ही कौतुकपूर्ण है। इस लिये हम तत्सम्बन्धी कथा को यहां उद्धृत करते हैं। उन्होंने कहा है, “ चण्डालगढ़ के

पास किसी ग्राम के एक शिवालय में मैं एक दिन रात्रिया-
पन के लिये गया । भाङ्ग से उत्पन्न हुई मादकता के वश से
मैं वहां गहरी नींद से सो गया । मेरे विवाह के सम्बन्ध में
पावती के साथ महादेव की बातचीत होती है—इस प्रकार
का एक स्वप्न देख कर मैं जाग पड़ा । उस समय वृष्टि हो
रही थी, इस लिये मन्दिर के बरामदे में बैठ गया । वहां
वृषदेवता नन्दी की एक प्रकाण्ड मूर्ति थी । अपनी पुस्तकादि
को नन्दी की पीठ पर रख कर मैं उस के पीछे बैठ गया ।
सहसा नन्दी की मूर्ति के भीतर दृष्टिपात करने से मैंने जाना
कि उस में एक मनुष्य बैठा हुआ है । उसकी ओर मेरे हाथ
फैलाने से ही वह व्यक्ति कूद कर भाग गया, मैं तब उस
शून्यगर्भ मूर्ति के भीतर बैठ कर शेषरात्रि तक सोता रहा ।
प्रातःकाल एक बृद्धा वृषदेवता की पूजा के लिये आई । मैं
उस समय वृषदेवता के भीतर ही बैठा हुआ था । कुछ देर
पीछे वह बृद्धा स्त्री दही और गुड़ ले कर आई और मुझको ही
वृषदेवता समझ कर लाया हुआ गुड़ और दही मेरे सामने
रख दिया । मैं भी उस समय क्षुधात्त हो गया था । इस लिये
मैं उस सब को ही खा गया । विशेषतः अम्लरसविशिष्ट
दही के पीने से भाङ्ग की मादकता भी दूर हो गई ” ।

दयानन्द ने इस प्रकार प्रायः सारी भारतभूमि में भ्रमण
किया । किसी २ स्थान में वह एक से अधिक बार भी गये ।
किसी स्थान में कुछ दिन ठहरे भी । अभिप्राय यह है कि
अपनी वाञ्छित वस्तु के उद्देश में सैकड़ों बाधा और सहस्रों
प्रतिकूलताओं से भी वह अणुमात्र भी विचलित नहीं
हुए । उस के निमित्त वह हिमाचल के वर्फ से ढके हुए

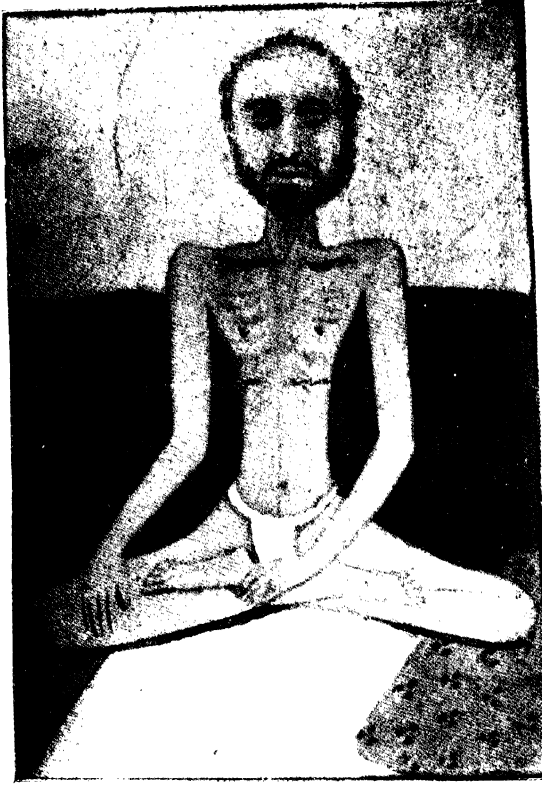
दुर्गम मार्गों में पर्यटन करने में भी कुशिल नहीं हुए, नर्मदा-प्रदेश के निविड वनभूमि को अतिक्रमण करने से भी सङ्कुचित नहीं हुए, अरण्यवराह के आक्रमण करने को उद्यत होने पर भी भग्नोद्यम नहीं हुए, अलखनन्दा की तुषाराकीर्ण तीरभूमि में मृतकल्प होने पर भी प्राणत्याग नहीं किया, और अन्त में अखीमठ की सहन्तपदवीरूप प्रबल प्रलोभन के देखने पर भी एक क्षण के लिये भी मार्ग से परिच्युत नहीं हुए । दयानन्द अपनी अनुसंधित्सा में अटल और ज्ञानपिपासा में अविचलित रहते हुए इस प्रकार से प्रायः १२ वर्ष कालक्षेपण करके १८५८ किंवा १८५९ ईस्वी में मथुरा में आकर पहुंचे । इसी लिये हमने इस अंश को 'दयानन्द के जीवन का अनुसंधित्सायुग' के नाम से निर्देश किया है ।

तृतीय परिच्छेद ।

विरजानन्द का पूर्यपरिचय,— ऋषिप्रणीत और मनुष्यप्रणीत
ग्रन्थ,—सार्वभौमिक सभा स्थापन करने का प्रस्ताव,—
दयानन्द का अध्ययन,—अमरलाल,—आगरा में
निवास,—ग्यालियर प्रभृति में भ्रमण और
मतमतान्तर का खगडन,—संशयनिरा-
करण,—हरिद्वारगमन,—पताका-
उत्तालन,—मौनव्रतधारण,—
स्थिर संकल्प वा
शेष सिद्धान्त ।

पिछले पृष्ठों में जिन सहापुरुष का वर्णन दिया गया है उन का नाम स्वामी विरजानन्द था । विरजानन्द ने पञ्जाब के अन्तर्गत कर्तारपुर के पास किसी ग्राम में जन्म ग्रहण किया था । ऐसा प्रसिद्ध है कि उन का जन्म-ग्राम बोई नदी के तीर पर है । वह सारस्वत ब्राह्मण थे; विशेषतः सारस्वत ब्राह्मणों की शारद-शाखा के अन्तर्गत थे । विरजानन्द भारद्वाजगोत्री थे । उन के पिता नारायणदत्त नाम से परिचित थे । विरजानन्द चक्षुर्हीन थे—वह एक प्रकार से जन्मान्ध ही थे । जब उन की आयु पांच वर्ष की थी, तब सांघातिक शीतलारोग से उन की दोनों आंखें नष्ट हो गई थीं । चक्षुर्हीन होने के पश्चात् दश ग्यारह वर्ष तक घर रहे । उसके उपरान्त उन का घर में रहना सम्भव नहीं हुआ, क्योंकि मातापिता के वियोग के पश्चात् वह

श्री १०८ विद्याभूषण महर्षि स्वामी विरजानन्द
जी सरस्वती प्रज्ञाचक्षुः ।

चित्रशाला प्रेस, पुणे.

अपने बन्धुवर्ग के हाथों से ऐसे पीड़ित हुए कि उन को शीघ्र ही घर छोड़ना पड़ा । विरजानन्द ने घर छोड़ने पर हिमाचल के अन्तर्गत हृषीकेश को गमन किया । सम्भवतः वह उसी समय परमहंस व्रतावलम्बी हो गये । वहां अधिकतर समय गङ्गा के जल में निमज्जित हो कर गायत्री मन्त्र के जपने में लगाते थे । ऐसी अवस्था में उन का एक वर्ष अतिवाहित हो गया । इस बीच में स्वप्नावस्था में किसी ने उन से कहा कि “तुम्हारा जो कुछ होना था वह हो गया, अब तुम यहां से चले जाओ ” । विरजानन्द उस को दैव-वाणी समझ कर हृषीकेश से कनखल चले आये । कनखल में पूर्णाश्रम स्वामी नाम एक ज्ञानापन्न संन्यासी रहते थे । विरजानन्द ने पूर्णाश्रम से षड्लिङ्गादि पढ़ा । किम्बहुना, गृह-स्थिति के समय उन्होंने लघुकौमुदी आदि पढ़ ली थी । पूर्णाश्रम के पास पाठ समाप्त करके वह गया, काशी, प्रयाग प्रभृति तीर्थों में भ्रमण करने के लिये बाहर निकले । तत्पश्चात् एटा जिला के अन्तर्गत सोरों वा शूकरक्षेत्र * नामक स्थान में आये ।

विरजानन्द एक दिन सोरों में गंगास्नान करके विष्णु-स्तोत्र की आवृत्ति कर रहे थे कि इतने में वहां अलवराधिपति महाराज विनयसिंह उपस्थित हुए । उन के विष्णु-स्तोत्र के पाठ को सुन कर ही अथवा उनकी तेजःप्रतिभा-

* यह स्थान शूकरक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है । कारण यह कि ऐसी किंवदन्ती है कि इस स्थान में परमेश्वर ने वराहावतार धारण किया था, इसी लिये यहां वराह मन्दिर बना हुआ है । यह बात सहज में ही समझ में आजाती है कि सोरों शूकरक्षेत्र का अपभ्रंश है ।

प्रकाशक मूर्ति को देखकर ही विनयसिंह विरजानन्द की ओर आकृष्ट हो गये और उन को अलवर ले जाने के निमित्त अनुरोध किया । विरजानन्द अलवराधिपति के अनुरोध पर बोले कि यदि हम से पढ़ने की इच्छा रखते हो तो तुम्हारे साथ चल सकते हैं । विनयसिंह इस बात से सहमत और सन्तुष्ट हो कर विरजानन्द को अलवर लिवा ले गये । अलवर में उनके भोजन और निवास का प्रबन्ध हो गया । आहार्य सामग्री के अतिरिक्त उन के अन्यान्य व्ययके लिये राज-भण्डार से प्रतिदिन दो रुपये आने लगे । महाराज विनयसिंह स्वामी जी से प्रतिदिन ३ घण्टा अध्ययन करते थे । इस के अतिरिक्त राज्यसम्बन्धी किसी गुरुतर विषय के उपस्थित होने पर महाराज विरजानन्द से सम्मति भी लिया करते थे । अलवरनरेश का अध्ययनकार्य राजप्रासाद में ही होता था । इस कारण विरजानन्द प्रतिदिन नियत समय पर राज-प्रासाद में ही चले जाते थे । एक दिन नियत समय पर जाकर उन्होंने विदित हुआ कि महाराजा उपस्थित नहीं हैं । रुम्ह-वतः वह उस समय किसी राज्यकार्य में लगे हुए थे, * परन्तु विरजानन्द उस से बहुत विरक्त हुए और विरक्त हो कर अपनी ग्रन्थादि सम्पत्ति को वहीं छोड़ कर अन्त में अलवर से फिर मोरों चले आये । वहां कुछ दिन रह कर मथुरा के पास मुरसान के राजा के यहां चले गये और वहां से राजा बलवन्तसिंह के अनुरोध से भरतपुर चले गये । विरजानन्द

* कोई यह कहते हैं कि महाराजा उस समय वेश्याओं के साथ कालयापन कर रहे थे; इसी कारण विरजानन्द अत्यन्त कुपित हो कर अलवर छोड़ कर चले आये ।

वहां छः सात मास रह कर फिर सोरों चले आये, और फिर सोरों से मथुरा चले गये। मथुरा में उन की अवस्थिति का समय प्रायः ३२ वर्ष होगा। वे इस लोक में प्रायः ९१ वर्ष तक विद्यमान रहे। उन का मृत्युदिवस सन् १८६८ ईस्वी में आश्विन वदि १३ सोमवार है। ऐसा प्रसिद्ध है कि विरजानन्द ने अपने मृत्युदिवस का संवाद एक पक्ष पहिले ही अपने शिष्यों से कह दिया था।

विरजानन्द की प्रतिभा और उद्भाविनी शक्ति असाधारण थी। और इस का तो कहना ही क्या है कि स्मृतिशक्ति के विषय में वह अतिथर थे। किसी अपरिज्ञात श्लोक वा सूत्र को एक बार वा अधिक से अधिक दो बार बोलने पर ही विरजानन्द उसको कण्ठस्थ कर लेते थे। इस लिये चक्षु-हीन होने पर भी अथवा अध्यापक के पास अध्ययन करने का सुविधा न होने पर भी वह सब शास्त्रों के विषय में एक असाधारण परिष्ठत कह कर परिगणित होते थे। उन की सुशणित बुद्धि शास्त्र के भीतर ऐसी प्रविष्ट थी, उन की समुज्ज्वला स्मृति शास्त्र के अर्थों को ऐसी स्वायत्त कर लेती थी और उन की अनुपम उद्भाविनी शक्ति शास्त्र के भीतर से ऐसे गूढ़ अर्थ का आविष्कार कर सकती थी कि जब कभी कोई किसी शास्त्र के प्रसंग को उत्थापित करता, तो विरजानन्द तत्क्षण उस की सुन्दर और समीचीन सीमांसा कर देते। फलतः विरजानन्द एक असाधारण ज्ञानी और निष्कपट साधु कह कर भारत के पश्चिमाञ्चल के प्रायः सब ही स्थानों में प्रसिद्ध थे।

रेलवे स्टेशन से यमुना के विश्रामघाट तक जो राज-पथ जाता है विरजानन्द उसी प्रशस्त राजपथ के एक ओर एक छोटी अट्टालिका में रहते थे। उन के आहारादि के व्यय के लिये अलवरनरेश विनयसिंह और जयपुराधीश रामसिंह बीच-बीच में सहायता भेजते रहते थे। इस के अतिरिक्त उन के पाण्डित्य और परमार्थपरायणता के कारण अन्यान्य लोग भी अपनी इच्छा से कभी-कभू दान कर दिया करते थे। विरजानन्द अधिकांश में फलाहार वा दुग्धपान करके ही शरीररक्षा किया करते थे। किसी-किसी दिन अन्नाहार के भी इच्छुक होते थे। योगिगण प्रायः ही अल्पनिद्र होते हैं। इसी कारण विरजानन्द किसी दिन २ घण्टे से अधिक निद्रित नहीं रहते थे। रात में एक घड़ी वा दो घड़ी सोकर ब्राह्ममुहूर्त में शय्यात्याग करके प्रातःकृत्य से निमग्न होते थे। उस के पश्चात् स्नान करके सूर्योदय तक प्राणायाम और ध्यान में नियुक्त रहते थे। प्रातःकाल से दोपहर तक अध्यापनकार्य में प्रवृत्त रहते थे। तदनन्तर कुछ देर तक विश्राम करके दो घड़ी पीछे अपराह्न तक फिर विद्यार्थियों को शिक्षाप्रदान करते थे। किसी-किसी दिन सन्ध्या के पश्चात् भी कुछ समय तक समान उत्साह और सवान अनुराग के साथ अध्यापन में नियुक्त होते थे। परन्तु प्रतिदिन सायंकाल के स्नान के पश्चात् फिर ध्यानधारणा में निमग्न हो जाते थे। इसी प्रकार से मथुरा में विरजानन्द के दिन अतिवाहित होते थे। वह परमोत्साह और अकृत्रिम अनुराग के साथ अध्यापनकार्य को सम्पादित करते थे। फलतः ज्ञान के प्रति उन की गह

समता थी और ज्ञानालोचना वा ज्ञानप्रसङ्ग में उन की यथार्थ प्रीति का उदय होता था—यह अध्यापन के अतिरिक्त उन के अन्यान्य कार्यों से भी विदित होता है। एक बार सिद्धान्तकौमुदी के सूत्रविशेष को लेकर रंगाचारी* के साथ उन का विलक्षण विचार हुआ।

* रंगाचारी श्रीसम्प्रदाय के वैष्णव थे। श्रीसम्प्रदाय रामानुज का चलाया हुआ है। वृन्दावन के पास गोवर्धन में श्रीवैष्णवों का एक मन्दिर था। उस मन्दिर के अध्यक्ष श्रीनिवासाचारी नामक एक वैष्णव साधु थे। श्रीनिवासाचारी के प्रयत्न से वृन्दावन के अञ्चल में रामानुज का मन बहुत कुछ प्रचारित हुआ। रंगाचारी श्रीनिवासाचारी के रसोदया थे और उन से अध्ययन भी करते थे। रंगाचारी क्रमशः श्रीनिवासाचारी के प्रियपात्र हो गये। मरते समय श्रीनिवासाचारी गोवर्धन के मन्दिर की अध्यक्षता रंगाचारी को दे गये। यह बात स्यात् सच ही जानते हैं कि मथुरा का प्रसिद्ध सेठवंश पहिले जैनमतावलम्बी था। Hon'ble लक्ष्मणदास सेठ के पिता राधाकृष्णदास धर्मानुरागी व्यक्ति थे। जैनमत से सन्तुष्ट न हो सकने पर उन्होंने नाना मत की आलोचना की और अन्त में रंगाचारी से दोक्ता ग्रहण कर ली। राधाकृष्ण के कनिष्ठ भ्राता रंगाचारी के शिष्य हो गये; परन्तु उन के ज्येष्ठ भ्राता पहिले के समान जैनमतावलम्बी ही रहे। राधाकृष्ण और उन के कनिष्ठ भ्राता ने पहिले पहल सन् १८४३ ई० में तीन लाख रुपये व्यय करके वृन्दावन में एक मन्दिर बनवा कर उस की गद्दी पर गुरु रंगाचारी को प्रतिष्ठित किया। किन्तु वह मन्दिर छोटा था और मनोमत नहीं हुआ। तब ४५ लाख रुपया व्यय करके एक दूसरा मन्दिर बनवाया—वही मन्दिर अब वृन्दावन के सेठजी के मन्दिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मन्दिर के बनने में दश वर्ष लगे। इस मन्दिर को मद्रास के शिल्पिगण ने बनाया। मन्दिर के निर्माण और मूर्ति के अलङ्कारादि में प्रायः १ करोड़ रुपया व्यय हुआ है। मन्दिर के निर्मित होने पर देवदेवादि के व्यय के लिये साठ सहस्र रुपये वार्षिक आय की सम्पात्ति का दानपात्र लिख दिया। इस मन्दिर

रंगाचारी उस सूत्र की व्याख्या सप्तमीतत्पुरुष के पक्ष में करते थे, परन्तु विरजानन्द पाणिनि के “ कर्तृकर्म-
णोः कृति ” सूत्र का अवलम्बन करके उस की व्याख्या षष्ठीतत्पुरुष समास कह कर करने लगे। इस विचारव्यापार को लेकर मथुरा और वृन्दावन में आन्दोलन उपस्थित हो गया। इस की सीमांसा के लिये रंगाचारी के अध्यापक तक बुलाये गये। परन्तु उन की अनुपस्थिति के कारण अन्त में सीमांसा का भार काशीस्थ पण्डितमण्डली के ऊपर समर्पित किया गया। रंगाचारी के पास धनाभाव नहीं था, क्योंकि मथुरा के अतुल ऐश्वर्यपति सेठ उन के शिष्य और सेवक थे। सु-
तरां काशीस्थ पण्डितों की सम्मतिक्रय करने के लिये भी यथोचित चेष्टा होने लगी और चेष्टा सफल भी हो गई। काशी के पण्डितों ने रंगाचारी के अनुकूल ही सम्मति प्रकाशित कर दी। किन्तु विरजानन्द की प्रगाढ़ विद्वत्ता और उन की अपूर्व तेजस्विता की कथा भी काशीस्थ पण्डितों को अवगत थी, इस लिये यह सोच कर कि किसी के प्रति-
कूल सम्मतिप्रकाश करना आपत्तिशून्य नहीं है उन्होंने ने विरजानन्द को लिखकर भेज दिया कि उपस्थित विषय

और मन्दिर की यावतीय सम्पत्ति और उपसत्त्व के विषय में एक और दानपत्र लिख कर सन् १८५६ ई० में रंगाचारी के अर्पण कर दिया। रंगाचारी के पुत्र श्रीनिवासाचारी के चरित्र के दूषित हो जाने के कारण मन्दिर और तत्सम्बन्धी समस्त सम्पत्ति दूस्त्रियों के हाथों में सौंप दी गई है। नारायणदास इस मन्दिर के एक कार्यनिर्वाहक दूस्त्रो थे। उन की कथा पोछे लिखी जायगी। पूर्वोक्त गोवर्धन का मन्दिर अथ वृन्दावन के सेठ जी के मन्दिर की शाखा ही परिगणित होता है।

में आप की मीमांसा ही यथार्थ है; किन्तु हम अनन्योपाय हैं । इस हेतु इस से पहिले ही हम ने रंगाचारी के पक्ष का समर्थन किया है ।

इस घटना के पश्चात् से ही विरजानन्द शेखर, कौमुदी, मनोरमा प्रभृति आधुनिक व्याकरणों के प्रति अधिकतर वीतश्रद्धा हो गये । पक्षान्तर में पाणिनि की प्रामाणिकता को ही सर्वोपरि स्वीकार करने लगे । फलतः पाणिनि की अष्टाध्यायी ही व्याकरणविषयक सर्वोच्च ग्रन्थ है—यह विश्वास विरजानन्द के हृदय में पहिले से ही बद्धमूल था; उपस्थित घटना से यह विश्वास केवल गाढ़तर होगया । वह जैसे शेखर आदि आधुनिक व्याकरणों के प्रति आस्थावान् नहीं थे, वैसे ही पुराण-भागवतादि आधुनिक शास्त्रों की प्रामाणिकता को भी स्वीकार नहीं करते थे । वह भागवत को एक सर्वथा कल्पनाकल्पित पुस्तक कहकर निर्भयता से प्रचार करते थे । विरजानन्द वेद और वेदानुक्त ग्रन्थ के अतिरिक्त और किसी ग्रन्थ के प्रति पहिले से ही आस्थापरायेण नहीं थे । उन के निकट मनुष्यप्रणीत कोई ग्रन्थ भी प्रामाणिक कहकर परिगृहीत नहीं होता था । उन की प्रतिभा ऐसी मर्मस्पर्शिणी थी कि किसी पुस्तक की दो एक कथा वा श्लोक के उच्चारण करने से ही वह तत्क्षण ही यह कह देते थे कि वह पुस्तक मनुष्यप्रणीत है वा ऋषिप्रणीत । यहां तक कि यदि कोई व्यक्ति विद्यार्थी रूप से उन के पास आता, तो सब से पहले मनुष्यप्रणीत ग्रन्थों की कथा को विस्मरण करने के निमित्त ही उस को अनुरोध करते । इस लिये वह नूतन शास्त्रों के प्रचार के घोर

प्रतिपक्षी थे । उन का विश्वास था कि इस लोक में आर्ष-ग्रन्थों के अधीत और आलोचित होने से ही मनुष्यों का यथार्थ मङ्गल साधित होगा । विशेषतः उन का विचार था कि मनुष्यप्रणीत ग्रन्थों के प्रचार वा आलोचना होने से अल्पबुद्धि लोग आर्षग्रन्थों के अध्ययन में प्रवृत्त नहीं होंगे । इसी कारण एक ओर आर्षग्रन्थों की प्रतिष्ठा और दूसरी ओर अनार्षग्रन्थों की अप्रतिष्ठासाधन विरजानन्द के जीवन का एक विशेष वृत्त था । विरजानन्द ने स्वयं शेखरादि का खण्डन करके 'वाक्यमीमांसा' नामक एक पुस्तक की रचना की थी । इस के अतिरिक्त पाणिनि के प्रायः अर्द्धभाग का एक भाष्य भी प्रस्तुत किया था । परन्तु मनुष्यसमाज में पीछे उन का ग्रन्थ प्रचारित हो जाय और उन के रचितभाष्य के विद्यमान रहने से पीछे मूलग्रन्थ के पाठ में मनुष्यों की प्रवृत्ति का उद्रेक न हो—इस विचार से उन्होंने स्वरचित पाणिनिभाष्य को यमुनाजल में फेंक देने के लिये एक विद्यार्थी विशेष को आज्ञा दी । परन्तु उस विद्यार्थी ने बहुमूल्यवान् विचार से उसे फेंका नहीं; किन्तु अपने पास रख लिया और यह कहकर कि मैं फेंक आया आचार्य्य को सन्तुष्ट कर दिया । पूर्विल्लिखित 'वाक्यमीमांसा' की भी ऐसी ही अवस्था हुई थी । वह भी पाणिनिभाष्य के समान ही एक शिष्यविशेष के घर में सुरक्षित है । इस से सहज में ही पता लगता है कि विरजानन्द अनार्षग्रन्थों के प्रचार के अत्यन्त विरुद्ध थे ।

विरजानन्द श्रुतिप्रतिपादितधर्म के पक्षपाती थे । जो धर्म श्रुतिप्रतिपादित नहीं होता था, प्रत्युत श्रुतिप्रतिकूल

होता था, विरजानन्द उस को सनातनधर्म स्वीकार नहीं करते थे । श्रुतिप्रतिपादितधर्म के प्रतिष्ठित होने से एकता का सञ्चार होगा, साम्प्रदायिक कोलाहल दूर होगा, और मानवीय शास्त्र के प्रचार के निमित्त जो भ्रान्त विश्वास है वह सर्व प्रकार से अपसारित हो जायगा— यही विवेचना करके विरजानन्द उस की प्रतिष्ठा के लिये उत्सुक हुए थे । किन्तु वह चक्षुर्हीन थे; विशेषतः वार्तुक्य के कारण किसी प्रकार के श्रमसापेक्ष कार्य के सम्पादन में एक प्रकार से असमर्थ थे । इसी हेतु से जब एक बार जयपुराधिपति महाराजा रामसिंह आगरे में उपस्थित हुए, तो विरजानन्द ने उनके पास जाकर एक सार्वभौमिक सभा के स्थापन करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया । किम्बहुना, रामसिंह की प्रकृति बहुत कुछ राजन्योचित थी; उन के चरित्र और आचरण में पूर्वतन हिन्दुराजाओं का कुछ आभास झलकता था; इस लिये उनसे पूर्वोल्लिखित प्रस्ताव करना किसी अंश में असङ्गत वा अविहित नहीं था । सार्वभौमिक सभा का उद्देश्य अति महान् और सर्वतोभावेन देशहितकर था । इसके अतिरिक्त वह जातीय प्रकृति के अनुरूप था । विरजानन्द ने तेजस्विता के साथ महाराजा रामसिंह से कहा, “आप सार्वभौमिक सभा के क्षेत्र में भारतवर्ष की परिदृष्टमण्डली की आहूत कीजिये, देश के नाना सम्प्रदायस्थ धर्माचार्यों की और उसी के साथ दर्शकरूप से सभास्थल को अलङ्कृत करने के लिये भारतवर्षीय भूपतिवृन्द को निमन्त्रण दीजिये । मैं उस महती सभा में सब मनुष्यों के सामने शेखर, कौमुदी प्रभृति का खण्डन करूंगा,

भागवतादि पुराण की असारता और अशास्त्रीयता प्रतिपादित करूंगा, वैदिक धर्म को ही सत्य और सनातन धर्म सिद्ध करूंगा, और अन्त में धर्म के रक्षकरूप से विजयपत्र प्रदान करके आपके राजनाम और राजमान को सार्थक करूंगा ” । फलतः भारतवर्ष में वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा ही सार्वभौमिक सभा के स्थापन का उद्देश्य था । रामसिंह ने सार्वभौमिक सभा की आवश्यकता को विलक्षणरूप से समझ लिया और उस वृद्ध पुरुष के परामर्श के अनुसार उक्त प्रस्ताव को कार्य में परिणत करने के निमित्त भी सङ्कल्प कर लिया । उस महती सभा के सब प्रकार के व्यय के लिये अनुमान से तीन लाख रुपये की आवश्यकता थी । महामति रामसिंह उस महान् उद्देश्य पर तीन लाख रुपये व्यय करने में तनिक भी कुण्ठित नहीं थे; किन्तु जब उन्होंने जयपुर लौट कर मन्त्रिवर्ग से यह सभासम्बन्धी सङ्कल्प प्रकाशित किया, तो उस कार्य से प्रतिनिवृत्त होने के निमित्त मन्त्री लोग उनसे अनुरोध करने लगे । विशेषतः वहां के पण्डितों ने इस सभासम्बन्धी विषय की अविधेयता इस प्रकार से समझाई कि अन्त में उन्होंने उसकी परित्याग करना ही युक्तियुक्त समझा । इस प्रकार के क्षत्रियों के अनुचित आचरण से विरजानन्द रामसिंह से भी विरक्त होगये और उसके पश्चात् अन्यान्य कतिपय राजाओं से भी पूर्वोल्लिखित प्रस्ताव किया । ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने महाराणी विक्टोरिया के पास भी यह सार्वभौमिकसभा का प्रस्ताव भेजा था । फलतः विरजानन्द स्वामी का यह परम हितकर प्रस्ताव प्रस्तावमान

ही रहा, कार्यरूप से उस का कुछ भी न बना या न बन सका ।

दयानन्द के साथ स्वामी विरजानन्द का अति निकट सम्बन्ध है। शोणितसम्बन्ध के न होने पर भी वह शोणित-सम्बन्ध की अपेक्षा अधिक निकटतर है । पुत्र की प्रकृति के भीतर जैसे पिता प्रच्छिन्नभाव से विद्यमान रहता है, शिष्य की प्रकृति के भीतर वैसे ही आचार्य भी गूढभाव से अधिष्ठित रहता है । सुतरां आचार्य-शिष्य का सम्बन्ध पिता-पुत्र के सम्बन्ध की न्याईं सर्व प्रकार से ही अविच्छिन्न होता है । उपस्थित उदाहरण में आचार्य की शक्ति शिष्य के चरित्र में इतनी व्याप्त होगई थी कि आचार्य के चित्त को सम्यक् रूप से चित्रित किये बिना शिष्य के चरित्र को पहिचानना और समझना एक प्रकार से असम्भव है । इसी लिये हमने पाठकों को स्वामी विरजानन्द का विशेष परिचय दिलाया है * । फलतः दयानन्द रूप जिस प्रदीप्त वह्नि ने इस देश की कुसंस्कारराशि को भस्मीभूत किया है, दयानन्द रूप जो महाप्रवाह भारत के यावतीय अपधर्म को अपसारित करने की प्रधाबित हुआ

* विरजानन्द स्वामी की जीवनी के विषय में यहां जो कुछ लिखा गया है वह प्रायः सब ही मथुरावासी पं० युगलकिशोर शास्त्री से संगृहीत किया गया है । पं० युगलकिशोर ने विरजानन्द के पास बहुत दिन तक अध्ययन किया था । इस के भिन्न वह दयानन्द के भी सहाय्यायी थे । हमारे विचार में विरजानन्द स्वामी का क्रमबद्ध जीवचरित प्रकाशित करने की चेष्टा करना नितान्त आवश्यक है । इस विषय में आर्यसमाज को सचेष्ट होना उचित है, क्योंकि दयानन्द को समझने के लिये विरजानन्द को भी समझना आवश्यक है ।

है, अथवा दयानन्द रूप जिस महीयसी प्रतिभा ने सायण-महीधरादि भारतीय वेदविख्याताओं को विखण्डित कर-के वैदिक ऋषियों के माहात्म्य को सर्वोपरि संस्थापित किया है, विरजानन्द की शिक्षा और संसर्ग ही उस प्रदीप्त वह्नि का स्फुलिंगस्वरूप था, उस महाप्रवाह का निर्भर-वारिस्वरूप था, उस महीयसी प्रतिभा का प्राणस्वरूप था-इसके और विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है । सारांश यह है कि विरजानन्द के समान श्रुतिधर, विरजानन्द के समान श्रुतिधर पण्डित, विरजानन्द के समान ब्राह्मण, विरजानन्द के समान वेदप्राण ब्राह्मण, विरजानन्द के समान संन्यासी, विरजानन्द के समान सत्य-सङ्कल्प संन्यासी भारतभूमि में बहुत ही न्यून अभ्युदित हुए हैं—यह कहने में हमें अणुमात्र भी सङ्कोच नहीं होता । जो लोग यह समझते हैं कि आर्यजाति की गरीयसी प्रतिभा निर्वापित हो गई है, अथवा जो लोग यह विचार रखते हैं कि व्यास-वशिष्ठ के वंशधर विद्या और बुद्धिशालिता के विषय में सर्वथा अधःपतित हो गये हैं, हम उन को स्वामी विरजानन्द के विषय में आलोचना करने का आग्रह के साथ अनुरोध करते हैं ।

जब दयानन्द मथुरा में आये, तब उनकी आयु ३४ वा ३५ वर्ष की थी । स्वामी जी की आयु भी उस समय ८१ वर्ष की होगी । दयानन्द सम्भवतः वैशाख वा ज्येष्ठ मास में मथुरा आये थे । उस समय सारा पश्चिमाञ्चल ही दारुण निदाघ के ताप से तप्त हो रहा था; विशेषतः सिपाहीविद्रोह से उत्पन्न अशान्ति और अराजकता भी

स्थान २ में राज्य कर रही थी, और उसी समय दारुण दुर्भिक्ष से उस प्रदेश के अनेक लोग अन्नकष्ट से भी क्लेश पा रहे थे । अस्तु । मथुरागत दयानन्द कई एक दिन रङ्गेश्वर के मन्दिर में ठहर कर एक दिन विरजानन्द के पास गये । दयानन्द उस समय संन्यासी के वेष से सज्जित थे । उन के ललाट पर भस्मरेखा, कण्ठ में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर गेरुवे वस्त्र और हाथ में कमण्डलु था । विरजानन्द अन्यान्य विद्यार्थियों से जिस प्रकार बोलते थे, समागत दयानन्द से भी वैसे ही बोले । उन्होंने कहा “तुम ने अब तक जो कुछ पढ़ा है, उसके भीतर अधिक अंश मनुष्यरचित ग्रन्थों का है । मनुष्यरचित ग्रन्थोंका प्रभाव विद्यमान रहते हुए तुम्हारे हृदयमें आर्षग्रन्थों की महिमा और मर्मप्रविष्ट और प्रतिष्ठित नहीं हो सकते, इस लिये तुम सम्पूर्ण अधीत विषय को विस्मरण करके और मनुष्यरचित ग्रन्थों को फेंक कर हमारे पास फिर से पाठ आरम्भ करो, और एक बात यह कि तुम भोजन और स्थान का प्रबन्ध करके आओ, क्योंकि ऐसा न करने से निश्चित त्त से पाठार्थ में प्रवृत्त नहीं हो सकोगे ” ।

दयानन्द ने उस के अनुसार भोजन और स्थान की व्यवस्था कर ली । लक्ष्मीनारायण के मन्दिर के नीचे की एक कोठरी उन के रहने के लिये निर्दिष्ट हो गई । यह मन्दिर यमुना के विश्रामघाट * के उपरले भाग में स्थित है ।

* यह कथा प्रचरित है कि श्रीकृष्ण कंसासुर का प्राणवध करके अत्यन्त परिश्रान्त हो गये थे, इस लिये कुछ देर तक विश्राम लेना उनको आवश्यक हुआ । वह विश्राम लेने के लिये यमुना के तट के इसी स्थान पर उपावृष्ट हुए थे । अतः यह स्थान विश्रामघाट के नाम से प्रख्यात होगया ।

यह कोठरी मन्दिर के द्वार के पार्श्व में है । छोटे होने पर भी यह एक व्यक्ति के रहने के लिये अत्युपयोगी थी ।

घर के सामने ही प्राकृतिक सौन्दर्य की राशि प्रसारित थी, क्योंकि उस की पूर्वदिशा के गवाक्ष के पास खड़ा होने से ही यमुना की तरङ्गभङ्गिमय श्यामल सलिलराशि दृष्टिगत होती थी । विशेषतः दूसरे पार कहीं शुभ्र उज्ज्वल सैकतभूमि, कहीं लतापादपपरिवृत सुदृ २ कुञ्जवन के दर्शन करके पुलकितचित्त होना होता है । इस प्रकार वासस्थान के निरूपित हो जाने पर अमरलाल के घर में उन के भोजन का प्रबन्ध हो गया । अमरलाल मथुरा में ज्योतिषि-बाबा* के नाम से प्रसिद्ध थे । वह एक दयार्द्र-चित्त व्यक्ति थे । यद्यपि अमरलाल गुजरातप्रदेशवासी थे; परन्तु मथुरा में ही बहुत दिनों से रहते थे । वह भी उदीच्यश्रेणी के ब्राह्मण थे । अपने देश और श्रेणी का देख कर और इस के अतिरिक्त विरजानन्द के पास अतीव बलवती पाठवासना को देख कर अमरलाल ने अपने घर दयानन्द के भोजन

* ज्योतिर्विद्या में प्रसिद्ध होने के कारण अमरलाल को ज्योतिषी बाबा की उपाधि प्राप्त हुई थी । उनको यह उपाधि महाराजा सिन्ध्या ने दी थी । महाराजा सिन्ध्या ज्योतिषशास्त्र के विषय में पारदर्शिता के कारण अमरलाल से ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्हें दश बारह ग्राम दान कर दिये । अमरलाल उन ग्रामों की आय से प्रतिदिन ब्राह्मणभोजनादि जैसे सत्कार्य का अनुष्ठान किया करते थे । उन के घर प्रतिदिन प्रायः एक सौ ब्राह्मण भोजन करते थे । यहां एक यह बात भी कह देना उचित है कि अमरलाल के घर भोजन की की व्यवस्था होने से पहिले दयानन्द द्वारा प्रसाद नामक एक सदाशय स्वामी के घर थोड़े दिन तक भोजन पात था । १

की व्यवस्था कर दी । केवल भोजन की ही व्यवस्था करके वह निश्चिन्त नहीं हुए, किन्तु समय २ पर आवश्यकतानुसार पुस्तकादि की भी सहायता करने लगे । इस विषय में दयानन्द ने कहा है, “ भोजन और ग्रन्थादि के सम्बन्ध में मुक्तहस्त से सहायता करने के कारण मैं अमरलाल का अत्यन्त बाधित हूँ । भोजन के विषय में वह इतने प्रयत्नवान् थे कि मेरे भोजन का प्रबन्ध किये बिना आप भोजन नहीं करते थे । वास्तव में वह सहान् अन्तःकरण वाले व्यक्ति थे—इस में कुछ संशय नहीं है ” । अस्तु । इस प्रकार स्थान और भोजन की व्यवस्था करके दयानन्द विरजानन्द के पास आकर अध्ययनकार्य में व्याप्त होगये ।

उच्चारण की शुद्धि पर विरजानन्द की तीव्रदृष्टि थी । उनके सामने कोई विद्यार्थी किसी शब्द वा श्लोक को अशुद्ध उच्चारण करके कभी छुटकारा नहीं पाता था । वास्तव में विरजानन्द के समान शुद्ध और यथार्थ उच्चारण वाले व्यक्ति अध्यापक-सम्प्रदाय के भीतर बहुधा दृष्टिगत नहीं होते । यद्यपि दयानन्द ने इस से पहिले अनेक अध्यापकों के पास अध्ययन किया था, परन्तु तौ भी उन का उच्चारणगत दोष सर्वथा दूर नहीं हुआ था । इसी कारण विरजानन्द के पास उनके पठन के बीचर में अशुद्धि होने लगी । विरजानन्द उन के प्रतिकार के लिये उन को शिक्षा देने लगे । दयानन्द उनके पास पाणिनि और पाणिनि की अनुपम व्याख्यास्वरूप महाभाष्य के पाठ में प्रवृत्त होगये । उस के पश्चात् उपनिषद्, मनुस्मृति, ब्रह्म-सूत्र और पतञ्जलि के योगसूत्र प्रभृति दर्शनशास्त्रों को

अध्ययन करने लगे । क्रमशः वेद और वेदाङ्गों के भी पाठ में प्रवृत्त हुए ।

दयानन्द अपने आचार्य के अदृष्टपूर्व प्रभाव को देख कर विमोहित होने लगे । उन के अपरिमित पाण्डित्य और अत्यन्त आश्चर्यमय धीशक्ति का परिचय पा कर वह विस्मित होगये । उन्होंने अनेकानेक आचार्यों के पास अध्ययन किया था; परन्तु इससे पूर्व विरजानन्द के समान आचार्य और कहीं नहीं देखा था । सूर्यमण्डल से जैसे अविश्रान्त तेज की राशि निःसृत होती है, अथवा निर्भर से जैसे अनवरत जलधारा निर्गमित होती है, वैसे ही दयानन्द ने देखा कि विरजानन्द के वाग्निन्द्रिय से नाना शास्त्रों के नाना प्रसङ्ग अविरत रूप से विनिर्गत होकर शिष्यमण्डली को विमोहित करते हैं; और यह भी देखा कि वह चक्षुर्हीन होने पर भी अपनी प्रज्ञाचक्षु * के द्वारा सब शास्त्रों के सब स्थानों को देख कर जिज्ञासित विषय को उत्तम रूप से सिद्ध कर देते हैं; और विशेषतः यह देखा कि उन का देहयष्टि अस्थियों का पिञ्जर रह जाने पर भी वह युवजन के समान उत्साह और तेजस्विता के साथ शास्त्र की व्याख्या में व्यापृत रहते हैं । इससे भी अधिक आश्चर्य का यह विषय था कि किसी ग्रन्थ वा किसी ग्रन्थ के पत्र को जन्म-काल से न देखने पर भी अपनी सर्वविषयग्राहिणी स्मृतिशक्ति के प्रभाव

* दयानन्द विरजानन्द को प्रज्ञाचक्षु के नाम से अभिहित किया करते थे । उन्होंने अपने ग्रन्थों के अनेक स्थलों में उन्हें प्रज्ञाचक्षु नाम से वर्णन किया है ।

से क्या व्याकरणशास्त्र, क्या साहित्यसंहिता, क्या वेद-वेदान्त, सब विद्याओं के सब प्रकार के तत्त्वों की एक र बात को समझा देते थे । विरजानन्द के समान आचार्य्य जैसे दयानन्द ने कभी नहीं देखा था, वैसे ही दयानन्द के समान भी कोई शिष्य विरजानन्द के पास कभी नहीं आया था । सुतरां दयानन्द जिस प्रकार विरजानन्द को एक अनन्य असाधारण आचार्य्य समझने लगे, उसी प्रकार विरजानन्द भी दयानन्द को एक असाधारण शिष्य समझने लगे । फलतः यह आचार्य्य-शिष्य का सम्मिलन दोनों के ही पक्ष में उत्साह और आनन्द का कारण हो गया था । विरजानन्द दयानन्द को 'कालजिह्व' कहा करते थे—कालजिह्व वह कि जिस की जिह्वा काल के समान हो अर्थात् असत्य और भ्रान्तिजाल के खण्डन में दयानन्द की जिह्वाकाल के समान होगी यह उनके हृदय-ङ्गम होगया । इस के अतिरिक्त वह उन्हें 'कुलङ्कर' नाम से भी पुकारा करते थे । दयानन्द विचारक्षेत्र में कुलङ्कर या खूँटे के समान अविचलित रह कर विरुद्ध पक्ष को परा-भूत करेंगे—यह भी वह जान गये थे । पूर्वोल्लिखित वेदादि ग्रन्थानुशीलन के भिन्न दयानन्द ने विरजानन्द से भागव-तादि पुराण की खण्डनविषयक शिक्षा भी प्राप्त की थी । आर्षग्रन्थ की क्या पहिचान है और अनार्ष वा मनुष्य-रचितग्रन्थों का क्या लक्षण है उन्होंने यह विषय भी उन को विशेषरूप से समझा दिया था । मनुष्यरचित ग्रन्थों के प्रभाव और प्रतिष्ठा के विद्यमान रहने से आर्षग्रन्थ का अध्ययन और आदर आशानुरूप नहीं होगा—इस विषय

की भी उन्होंने यथोचित शिक्षा प्रदान कर दी थी; और आर्षगुण्यों के अनध्ययन और अनादर के हेतु ही भारत-भूमि सैकड़ों प्रकार के साम्प्रदायिक धर्मों में विभक्त हो गई है और भारतसमाज सब प्रकार की आवर्जनाओं का अधिकरण होगया है—इसको भी उन्होंने अपने प्यारे शिष्य के प्रसारित हृदय में विलक्षण रूप से अङ्कित कर दिया था । इसके अतिरिक्त विरजानन्द की चारित्रशक्ति दयानन्द के भीतर संक्रामित हो गई थी । महापुरुषों की इच्छा-शक्ति अति प्रबला होती है और वह इस प्रबला-शक्ति द्वारा अपने प्रभाव को दूसरों के भीतर प्रविष्ट कर सकते हैं—यह स्यात् सभी जानते हैं । परन्तु सभी आधारों में उनकी शक्ति संक्रामित हो जाती है ऐसा नहीं है । अस्तु । जिस प्रकार महादीप समीपस्थ छोटी दीपावली को अधिकतर उद्भासित कर देता है उसी प्रकार विरजानन्द ने भी अपनी शक्ति और दीप्ति द्वारा दयानन्द की शक्ति और दीप्ति को द्विगुणित कर दिया था ।

विरजानन्द शिष्यों से प्रायः सर्वदा ही कहा करते थे कि मैं अब जिस अग्नि को धूमाकार से तुम्हारे भीतर निविष्ट करता हूँ समय पा कर वह महान् अग्नि में परिणत हो कर भारतभूमि के भ्रान्तमत और भ्रान्तविश्वास रूप जङ्गलराशि को भस्मीभूत कर देगी । अधिक क्या, उस के द्वारा भारतक्षेत्र में वैदिक धर्म की विलुप्तप्रायः दीप-शिखा पुनर्वाप प्रदीप्त हो जायगी । विरजानन्द से निकला हुआ धूमजाल और किसी शिष्य के चरित्र में अग्नि उत्पादन कर सका—यह नहीं देखने में आता । तब उन के द्वारा

दयानन्द की अन्तर्निहित अग्नि अधिकतर प्रधूमित और घनीभूत हो गई, यहां तक कि उस ने प्रलयाग्नि की पूर्व मूर्ति का शरीर धारण कर लिया था - इस विषय में हमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं है । फलतः दयानन्द ने स्वामी विरजानन्द के पास इस प्रकार अध्ययनकार्य समाप्त किया । उन के अध्ययन के समाप्त होने में न्यून से न्यून छः और अधिक से अधिक सात वर्ष का समय लगा । विरजानन्द के पास अध्ययन आरम्भ करने से पहिले दयानन्द जैसे थे, अध्ययन के अन्त में दयानन्द वैसे नहीं रहे । अस्तु । इस देश में गुरुदक्षिणा की एक पद्धति चली आती है । अध्ययन के समाप्त होने पर विद्यार्थिगण अपने २ सामर्थ्यानुकूल गुरु को दक्षिणा प्रदान किया करते हैं । संन्यासी दयानन्द के पक्ष में गुरुदक्षिणा रूप अर्थसंग्रह की सम्भावना नहीं थी; विशेषतः विरजानन्द भी उस श्रेणी के गुरु नहीं थे । अध्यापन के समाप्त होने पर दक्षिणा-ग्रहण वा अन्य किसी उपाय से अर्थसंग्रह करना सर्वतोभावेन उन के सङ्कल्प के विरुद्ध था । फलतः विदा लेने के समय उस प्रशान्त-प्रकृति वृद्ध पुरुष ने दयानन्द को अन्तःकरण से आशीर्वाद दिया और कुछ तेजस्विता के साथ यह कहा कि, 'तुम आर्यावर्त में आर्षग्रन्थों की महिमा प्रतिष्ठित करना, अनार्षग्रन्थसमूह का खण्डन करना, और भारत में वैदिक धर्म के स्थापन में प्राण तक अपर्ण कर देना' ।

विरजानन्द के पास अध्ययन समाप्त करके सम्भवतः १८६५ ईस्वी में दयानन्द मथुरा से आगरा गये । वहां यमुना तट के पास एक उद्यान में रहने लगे । वह आगरा नगर से प्रायः दो वर्ष रहे । उस समय में परिचित सुन्दरलाल प्रभृति

कई एक व्यक्ति उन के साथ आलाप और आत्मीयता के सूत्र में बद्ध हुए । यहां तक कि सुन्दरलाल के साथ स्वामी जी का प्रीति-सम्बन्ध संस्थापित हो गया । वह प्रीति-सम्बन्ध दोनों के भीतर जीवनपर्यन्त अविच्छिन्न रहा । आगरा रहने के समय दयानन्द प्रकटभाव से शास्त्रार्थ वा वक्तृता आदि कुछ नहीं करते थे । जो लोग उन के पास आते थे, उन के साथ विचार और वार्त्तालाप के भिन्न अधिक समय ध्यान-धारणा में निमग्न रहते थे । ऐसा सुनने में आता है कि वह कभी २ अट्टारह घण्टे तक निरन्तर समाधिस्थ रहते थे, और कभी शास्त्रालोचना के सम्बन्ध में भागवतादि पुराण आधुनिक ग्रन्थों की असारता प्रतिपादन करते थे, और कभी वेदादि आर्षग्रन्थों की अनिर्वचनीय महिमा के वर्णन करने में व्यपृत होते थे । उस समय वह अपने मन्त-ठयामन्तव्य के विषय में कभी कोई कथा परिस्फुट भाव से नहीं कहते थे; तौ भी यह प्रतीत होता है कि वह उस समय आदि में वैष्णव मत के आस्थावान् नहीं थे । यह नहीं कह सकते कि शैवमत के सम्बन्ध में आस्थापरायण थे वा नहीं, परन्तु इस में कुछ भी संशय नहीं है कि शैव-मत का समर्थन करते थे । ऐसा कहा जाता है कि उस समय दयानन्द ने पूर्वोल्लिखित परिण्डित सुन्दरलाल की शिवोपासना करने की अनुमति दी थी; यहां तक कि उन्होंने ने अपने कण्ठ की रुद्राक्षमाला अकृत्रिम प्रीति दर्शाने के लिये सुन्दरलाल को अर्पण कर दी थी * । फलतः दयानन्द उस

* ऐसा सुना जाता है कि परिण्डित सुन्दरलाल पीछे आकर आर्य्य-समाज के साथ अधिकतर विषयों में सहमत हो गये थे और दया-

समय अपने को मतविशेष के ऊपर अविचलितभाव से प्रतिष्ठित नहीं कर सके थे । अधिकतर उन का चित्त उस समय संशयान्दोलित था । इसी कारणवह, कभी पत्रद्वारा वा कभी स्वयं जाकर, आचार्य के पास संशयनिवारण की चेष्टा करते थे । इस प्रकार प्रायः दो वर्ष आगरे में अति-वाहित करके दयानन्द ग्वालियर चले गये ।

यह कुछ नहीं विदित होता कि ग्वालियर में वह किस जगह और कितने दिन रहे । उन के स्वयं लिखे हुए आत्मचरित के विचारने से यह प्रतीत होता है कि वे वहां वैष्णवमत के खण्डन में प्रवृत्त हुए थे । वहां सब के सामने वैष्णवमत के प्रतिकूल वक्तृता देने लगे, और उपस्थित मनुष्यों के साथ उस की असारता को ले कर विचार में प्रवृत्त होने लगे । दयानन्द ने एक दिन वक्तृता के समय में वैष्णवों के तिलकरेखा के सम्बन्ध में कहा, “ यदि मस्तक पर कृष्णवर्ण की रेखा धारण करने से मोक्षलाभ होता है, तो सारे मुखमण्डल को कृष्णवर्ण की रेखा से अङ्कित करने से मोक्ष से भी अधिक पद प्राप्त हो सकता है ” । धर्म-विषयक बाह्य चिन्हों में दयानन्द की बाल्यसमय से ही श्रद्धा नहीं थी । उपरोक्त उक्ति से उन की उस वीतश्रद्धता

नन्द के सारे कार्यों के साथ आन्तरिक अनुराग प्रकाशित करते थे, परन्तु वह शिवोपासना को सर्वथा परित्याग नहीं कर सके । उन्होंने स्वामी जी की दी हुई रुद्राक्षमाला को बड़े यत्न के साथ घर में रख छोड़ा था और प्रतिदिन पूजा के समय श्रद्धा के साथ उस माला को ले कर जाप किया करते थे । सुन्दरलाल पश्चिमोत्तरप्रदेश की गवर्न-मेंट के अधीन डाकविभाग के उच्चतर पद पर नियुक्त थे ।

का स्पष्टतर निदर्शन दृष्टिगोचर होता है । फलतः धर्मविषयक बाह्य अनुष्ठान और बाह्य चिन्हों की जिस तीव्रभाषा में वह आलोचना करते थे उस का प्रभूतपरिचय हम उन के भविष्यजीवन में देखेंगे । अस्तु । यह प्रतीत होता है कि दयानन्द उस समय तक शास्त्राधिकार में सुप्रतिष्ठित नहीं हो सके थे, और अधीतविद्या में परिपक्वता प्राप्त नहीं कर सके थे, क्योंकि वहां शास्त्र की आलोचना करते समय उनके मुख से बीच २ में अशुद्ध शब्द निकल जाया करते थे—यह उन्होंने स्वयं ही स्वीकार किया है । इस विषय में दयानन्द ने कहा है, “ वहां अनुमताचार्य † नामक एक व्यक्ति हमारी शास्त्रालोचना सुनने के लिये सदा ही आया करते थे और अपने को किरानी कह कर परिचित करते थे । विचारप्रसंग में मेरे मुख से कभी कोई अशुद्ध शब्द निकल जाता था, तो वह तत्क्षण ही उसे शुद्ध कर दिया करते थे ” ।

दयानन्द ग्वालियर से करौली आये । करौली में कोई लिखने योग्य शास्त्र विचार का होना प्रतीत नहीं होता । यह विदित होता है कि वहां एक कबीरपन्थी के साथ शास्त्रसम्बन्ध में कुछ २ वार्त्तालाप हुआ था । यह उन्हें करौली में उसी कबीरपन्थी से विदित हुआ था कि कबीरोपनिषद् नाम की भी एक उपनिषद् है । इस के पश्चात् वे वहां से जयपुर आये । जयपुर जा कर ठाकुर रणजीतसिंह के घर

† भ्रान्तिवशतः इन व्यक्ति का नाम अवतरणिका में अनुत्तमाचार्य लिखा गया है । इन का वास्तविक नाम हनुमन्ताचार्य था ।

ठहरे । वहां हरिश्चन्द्र नामक एक परिद्धत थे । हरि-
श्चन्द्र सम्भवतः वैष्णवमतवलम्बी थे । दयानन्द ने हरि-
श्चन्द्र के साथ वैष्णवमत के सम्बन्ध में विचार उपस्थित
किया । उनके विचारफल को जानने के निमित्त जयपुर-
निवासी बहुत उत्सुक हुए । अन्त में दयानन्द ने हरिश्चन्द्र
को परास्त करके शैवमत प्रतिष्ठित कर दिया । हरिश्चन्द्र
के पराजय से दयानन्द जयपुरवासियों में एक असाधारण
परिद्धत प्रख्यात हो गये और इस के साथ ही जयपुर के
महाराजा भी शैवमत के पोषक बन गये * । और अधिक
ब्या, उन्होंने स्वयं शैवमत ग्रहण कर लिया । प्रजावर्ग
प्रायः सर्वत्र ही राजपथानुसारी होते हैं, इस लिये वहां के
अधिकतर व्यक्ति महाराजा के पन्थ का अनुसरण करने लगे ।
फलतः उपस्थित घटना में जयपुरनिवासिवृन्द ऐसे उत्ते-
जित हो गये थे, प्रत्युत स्वयं महाराज भी नवावलम्बित
मत के इतने पृष्ठपोषक हो गये थे कि शिव के नाम और
शिवमाहात्म्य के कीर्तन से जयपुर नगर गूँज उठा था ।

* जयपुर में शैवमत के साथ वैष्णवमत के संघर्षसम्बन्ध में
अति प्रबल आन्दोलन उपस्थित हुआ था । यह बात बहुतों से सुनी
जाती है । इस विषय में किसी २ अभिज्ञ व्यक्ति से अनुसन्धान कर
के मथुरा के सेठों के प्रसिद्ध कार्याध्यक्ष श्रीयुत शीतलचन्द्र मुख्यो-
पाध्याय महाशय ने ग्रन्थकार को लिख कर भेजा कि १६२० से १६२४ वि०
के भीतर किसी न किसी समय में जयपुराधीश महाराजा रामसिंह
ने वैष्णवों को नाना प्रकार से निगृहीत किया था । इस कारण अनेक
वैष्णव जयपुर छोड़ कर बीकानेर प्रभृति स्थानों को चले गये थे, परन्तु
उपर्युल्लिखित घटना के साथ इसका कोई सम्बन्ध नहीं दिखाई देता,
क्योंकि महाराजा रामसिंह ने लक्ष्मणगिरि नामक एक संन्यासी के
परामर्श से परिचालित हो कर ऐसा किया था ।

प्रायः सब ने ही अपने २ कण्ठ में रुद्राक्ष की माला धारण कर ली थी; यहां तक कि राजकीय पशुशालामें जितने अश्व और हस्ती थे वे सब ही रुद्राक्ष की माला से विभूषित हो कर एक नये और अदृष्टपूर्व वेष में नगर में विचरण करने लगे। इस घटना से स्वयं दयानन्द इतने उत्साहित हुए कि वह अपने हाथ से सहस्रों रुद्राक्षमाला स्वेच्छानुसार वितरण करने लगे। उसके पश्चात् वह जयपुर से पुष्कर चले गये। पुष्कर से अजमेर आ कर शैवमत का भी प्रतिवाद करने लगे। उस समय जयपुराधीश गवर्नर-जनरल के निमन्त्रण पर उन से मिलने के लिये आगरे जाते थे। आगरा जाते हुए मार्ग में उन का सङ्कल्प वृन्दावन के दर्शन करने का भी था। यह हम पहिले ही कह चुके हैं कि पूर्वोल्लिखित रङ्गाचारी वृन्दावन में रहते थे। यदि रंगाचारी वैष्णव पक्ष के समर्थन के लिये उद्यत होंगे, तो दयानन्द उन को पराजित करके शैवपक्ष को समर्थित करेंगे—इस उद्देश से जयपुराधीश ने दयानन्द को साथ ले जाने का अभिप्राय प्रकाशित किया। महाराजा के इस अभिप्राय को जानने पर दयानन्द ने उन से असङ्कुचित चित्त से कह दिया कि मैं शैवपक्ष को भी सत्य वा युक्तिसङ्गत नहीं समझता। इस में आश्चर्य क्या है कि जयपुराधीश उन से ऐसी आशा के प्रतिकूल कथा सुनकर बहुत विस्मयान्वित हुए। अस्तु। इस के कुछ दिन पीछे अपने हृदयोत्थित सन्देहान्धकार को दूर करने के अभिप्राय से वह सधरा आये * ।

* कोई-कहते हैं कि देशीय राजाओं को अपने मत में दीक्षित कर

ऐसा हो सकता है कि दयानन्द वैष्णवमत के समान शैवमत के भी सर्वथा विरुद्ध हों, और तुलनाप्रसङ्ग में वैष्णवपक्ष की अपेक्षा शैवपक्ष की अधिकतर उन्नत वा विशुद्ध समझा हो । नहीं तो एक बार उस का समर्थन करके पुनर्वार खण्डन करना उन के पक्ष में किस प्रकार से सम्भव हो सकता है ? परन्तु इस विषय में हमारा निश्चय और है । दयानन्द ने जयपुर के प्रसिद्ध पण्डित हरिश्चन्द्र के साथ तुलनाप्रसङ्ग से शैवमत का उत्कर्ष प्रतिपादित किया था या दोनों मतों के गुणदोष का विश्लेषण करके शैवमत को ही अधिकतर निर्दोष वा निष्कलङ्क प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था— हम ऐसा नहीं मानते । पक्षान्तर में हमें कुछ भी संशय नहीं है कि वह उस समय शैवमत में स्वभाव से ही आस्थावान् थे; किन्तु उनकी वह आस्था परिपक्व वा सुदृढ भित्ति के ऊपर स्थापित नहीं थी, क्योंकि हमें ऐसा बोध नहीं होता कि वह उस समय तक अपने को किसी

सकने से भारत में सहज में ही वैदिकधर्म प्रतिष्ठित हो जायगा— यह विचार कर के दयानन्द सब से पहिले ग्वालियर प्रभृति देशीय राजाओं की राजधानियों में गये थे, और कोई २ यह कहते हैं कि गुरु-दत्तिणा के लिये अर्थसंग्रह करने के उद्देश से वह देशीय राजाओं के पास गये थे । किम्बहुना, शास्त्रीय विचारों में जयलाभ कर सकने पर राजाओं से धनप्राप्ति हो सकेगी यह दयानन्द जानते ही थे और यह जान कर ही वह जयपुर और करौली प्रभृति स्थानों में गये थे । हम इन दोनोंही उक्तियों को अमूलक समझते हैं, क्योंकि अपने मत में दीक्षित करने के अभिप्राय से दयानन्द किसी राजा के पास नहीं गये । वह केवल किसी २ राजधानी में गये थे, परन्तु किसी से उन्होंने अर्थयाचना नहीं की और उनके गुरु भी दत्तिणाग्रहण करने की प्रथा के नितान्त विरोधी थे ।

प्रकार सिद्धान्तभूमि के ऊपर प्रतिष्ठित कर सकें थे । किन्तु उन का चित्त उस समय घोर सन्देहतरङ्ग से आन्दोलित हो रहा था । वह सन्देह सामयिक वा तात्कालिक नहीं था । उस सन्देह का रेखापात उन के बाल्यचरित्र में ही देखा जा चुका है । फलतः यह कहना आवश्यक नहीं है कि वही सन्देह दयानन्द के तरुणकालोत्थित सन्देह की परिणति वा प्रसारतामात्र था । इस से पहिले पाषाणादि-पदार्थनिर्मित मूर्त्ति के प्रति उन का जो संशय सञ्चारित हुआ था वह उसी समय निराकृत नहीं हुआ । जड़पूजा वा जड़देवता के प्रति उन का घोर अविश्वास अवश्य उत्पादित हो गया था; परन्तु उसके स्थान में जडातीत जीवन्त पुरुष के प्रति उन का जीवन्तविश्वास उस समय तक भी बहुमूल नहीं हो सका था । अभिप्राय यह है कि वह इतने दिन तक अविश्वास रूप गाढावसाद में जिस प्रकार अवसन्न हो गये थे, उस प्रकार विश्वास की ज्वलन्त अग्नि में सञ्जीवित होने को समर्थ नहीं हुए थे । वह अब तक अभाव पक्ष में जितने अग्रसर हुए थे, भावपक्ष में उतने अग्रसर नहीं हो सके थे । तो इस में आश्चर्य ही क्या है यदि ऐसी दशा में उन का जीवन संशयप्रवाह से अधिकतर प्रचालित हो । एक बात और भी थी कि विरजानन्द की शिक्षा और संसर्ग से दयानन्द का सन्देहान्धकार पूर्वापेक्षा गाढतर हो गया था । इसी कारण उन्होंने उन के सामने चिन्ता के अनेक नये २ राज्य को उद्घाटित किया था, अनेक अचिन्तितपूर्व विषयों ने उन की दृष्टि को आकृष्ट कर लिया था । इस कारण दयानन्द के अन्तःकरण में जिस

प्रकार नूतनतर जिज्ञासाओं का सञ्चार हुआ था, उसी प्रकार उस के साथ ही उन की संशयतमिस्त्रा ने भी घनतर भावधारण कर लिया था । अतएव जब वह आगरा में यमुना के तटवर्ती उद्यान में वास करते थे, जब वह ग्वालियर में वैष्णव-मत के खण्डन में प्रवृत्त हुए थे, जब वह करौली में कबीरपंथी के साथ शास्त्रालाप कर रहे थे, जब वह जयपुर में सब लोगों को शैवपक्ष में उत्तेजित कर रहे थे, अथवा जब उन्होंने अजमेर नगर में शैवपक्ष के प्रतिकूल अस्त्रधारण किया था, तब उन का चित्त संशयतमिस्त्रा में समावृत था । इस में विचित्रता ही क्या है? संशयतमिस्त्रा के भीतर मनुष्य जैसे किसी वस्तु को सत्य वा अभ्रान्त कह कर धारण नहीं कर सकता, वैसे ही विषयविशेष के ऊपर भी अपने को प्रतिष्ठित करने में समर्थ नहीं होता । प्रातःकाल के कोहरें में जैसे पथिक् दिशानिर्णय में असमर्थ हो कर एक पथ से दूसरे पथ में और दूसरे से तीसरे पथ में परिचालित हो जाता है, वैसे ही सन्दिग्धचित्त व्यक्ति भी किसी प्रकार सिद्धा-न्तभूमि का सन्धान न कर सकने पर एक विषय से दूसरे विषय में भ्राम्यमाण हो जाता है । किम्बहुना, दयानन्द की यही अवस्था होगई थी । इसी लिये उन्होंने जयपुर में जिस का समर्थन किया, अजमेर जाकर उसी का खण्डन करने लगे । अस्तु । वह संशयान्दोलित होने पर भी अत्यन्त सरल थे । इसी लिये जब उन्होंने जिसको सत्य समझा, तब तत्क्षणात् उसी को बिना संझोष के ग्रहण कर लिया । इस की तनिक भी चिन्ता नहीं थी कि उन के मत-परिवर्तन के सम्बन्ध में कोई व्यक्ति क्या कहेगा और सम्प्र-

दायविशेष में वह यशोभाजन होंगे वा नहीं। जनसाधारण की निन्दा के निग्रह पर उन्होंने भ्रूक्षेप भी नहीं किया। जयपुराधिपति जब रंगाचारी के साथ विचार करने के लिये वृन्दावन ले जाना चाहते थे, तब उन्होंने यह बात कि वह शैवपक्ष के पोषक नहीं हैं कह कर अपनी अकृत्रिम सरलता के साथ निर्भयता का भी परिचय दिया था। ऐसा सारल्यभिश्चित संशय निन्दा की वस्तु नहीं है; प्रत्युत सर्वतोभावेन प्रशंसा के योग्यही है, क्योंकि मनुष्य के ज्ञानार्जन वा आध्यात्मिक उत्कर्ष के पक्ष में इस प्रकार के संशय से प्रकृत बान्धवता का परिचय मिलता है। अस्तु। यहां एक और भी कथा पर विचार करना आवश्यक है। वह कथा बड़ी प्रयोजनीय है। जन्मदाता पिता यदि पुत्र की प्रकृति में सर्वप्रकार से संक्रामित होते हैं, और इस लिये दयानन्द यदि पितृचरित्र की अनुपम धर्मनिष्ठा और दृढचित्तता को प्राप्त करते हैं, तो वह अपने पिता की प्रगाढ़ शिवभक्ति को भी क्यों न प्राप्त करते। बैजिकशक्ति की सदूरगामिता साधारण नहीं होती, यहां तक कि बैजिक वा कौलिक प्रभाव एक रूप से अतिक्रमणीय होता है। इस लिये दयानन्द का शैवपक्षसमर्थन जैसा एक ओर सन्देहजनित था, दूसरी ओर वह वैसा ही कौलिक प्रभावसम्भूत था—यह स्वीकार करना पड़ेगा।

दयानन्द मथुरा में आकर आचार्य के पैरों में प्रणत हुए। विरजानन्द ने भी प्रिय शिष्य के आने से आनन्द को अनुभव किया। तदनन्तर वह अपने सन्देहों की कथा स्पष्ट करके कहने लगे। एक दिन में वा एक समय में सारी कथा

का व्यक्त करना सम्भव नहीं था, इस लिये दयानन्द अपने वक्तव्य विषय की धीरता के साथ विवृत करने लगे। व्याधि-ग्रस्त व्यक्ति निपुण चिकित्सक के पास अपनी व्याधि का वृत्तान्त वर्णन करके जिस प्रकार आशान्वित हो जाता है, दयानन्द भी आचार्य के पास अपनी संशय-व्याधि का वृत्तान्त विज्ञापित करके वैसे ही आशान्वित हुए। विरजानन्द अपनी प्रोज्ज्वल प्रज्ञादृष्टि के प्रभाव से शिष्य के चित्त की सम्यक् अवस्था को उत्तम रूप से समझ गये और समझने के पश्चात् उस के प्रतिकार में प्रवृत्त हुए। स्वामी की शिक्षा और सुविकित्सा से दयानन्द की संशय-व्याधि थोड़े ही काल में दूर हो गई--इस को विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं है। व्याधित व्यक्ति व्याधि के अवसान में जिस प्रकार आनन्दित होता है, अथवा प्रातः-काल के सूर्य के किरणसञ्चार से विहङ्गकुल जिस प्रकार पुलकातिशय से प्रफुल्लित हो जाता है, दयानन्द भी उसी प्रकार व्याधिविमुक्त वा विगतसंशय हो कर अपार हर्ष के रस से अभिषिक्त हो गये। उस के पश्चात् विरजानन्द ने उन को स्वावलम्बित व्रत की कथा अर्थात् भारतवर्ष में वैदिकधर्म के संस्थापन की कथा फिर से समझा दी। अधिकन्तु, उस व्रतोद्यापन के निमित्त शिष्य के हृदय में अधिकतर उत्साह की अग्नि सञ्चारित कर दी। आचार्य के पास से इस प्रकार विमुक्तसंशय और उत्साहित होकर दयानन्द मथुरा से हरिद्वार चले गये। इस के पश्चात् उन के साथ विरजानन्द का फिर साक्षात् नहीं हुआ।

हरिद्वार में उस समय कुम्भ का मेला था। वहां सहस्रों

मनुष्य धर्मार्थी हो कर आये थे। नाना श्रेणी और नाना सम्प्रदाय के साधु, संन्यासी, दण्डी, परमहंस, वैरागी, ब्रह्मचारियों ने नाना स्थानों से आकर उस पुण्यभूमि को अधिकतर पवित्र कर दिया था। उन के विचित्र परिच्छेद, विविधभाव और भजन-साधना की भिन्न २ प्रकार की प्रणाली से वह लोकारण्य एक अपूर्व शोभा से परिशोभित हो गया था। क्या साधु-संन्यासी, क्या गृहस्थ-उदासीन, सभी उस शुभ मुहूर्त के लिये सत्तृण हो रहे थे और उस शुभ मुहूर्त में हिमाचलतलवाहिनी जाहूवी के पवित्र जल में स्नान और निमज्जन करके अक्षय फल की प्राप्ति के उद्देश से प्रतीक्षा करते थे। भारतक्षेत्र में जितने मेले होते हैं, उनमें कुम्भ के समान कोई मेला विशाल वा व्यापक नहीं है। कुम्भ यथार्थ में ही महामेला है। कुम्भ के भिन्न और किसी घटना के उपलक्ष में इतने गृहस्थ व संन्यासियों का समावेश कभी संघटित नहीं होता। दयानन्द जानते थे कि शास्त्रालोचना के पक्ष में ऐसा उपयुक्त क्षेत्र सहज में प्राप्त नहीं होता। दयानन्द यह भी जानते थे कि भारतवर्षीय सब प्रकार के साम्प्रदायिक धर्मों के ऊपर वैदिकधर्म की प्रतिष्ठा स्थापन करने का ऐसा समय और सुविधा सहज में संघटित नहीं होगा। यह सब जान-बूझ कर ही वह हरिद्वार गये थे। उस मेलाभूमि में दयानन्द एक पर्णकुटी में रहने लगे। उस कुटी के ऊपर एक पताका उत्तोलित की। पताका का नाम 'पाखण्डमर्दन' रक्खा। पाखण्डमर्दन पताका उन की कुटी पर उड्डीयमान हो कर कुछ काल पश्चात् वैदिकधर्म की जयघोषणा करने लगी।

इस प्रकार उन्नीसवीं शताब्दि के मध्यभाग में हरिद्वार की पवित्रभूमि और कुम्भ के पवित्र समय में पताका-उत्तोलन करके महात्मा दयानन्द सरस्वती ने वेदप्रतिपादित धर्म का पुनरुद्बोधन किया ।

दयानन्द की पताकापरिचिन्हित कुटी पर मेलाक्षेत्र के नाना लोग नाना भाव से दृष्टिपात करने लगे। उस को देख कर कोई किञ्चित् विस्मित होता था, कोई विरक्त होता था, और कोई कौतूहलाक्रान्त होकर पताका के पास आता था। उस को देख कर साधु-संन्यासियों के हृदयों में नाना प्रश्न उठने लगे। उनमें से अनेकों के भीतर कौतूहल की शिखा जल उठी। यहां तक कि उस पताका के उत्तोलन करने वाले के देखने के अभिप्राय से उन में से अनेक दयानन्द की कुटी के पास इकट्ठे होने लगे। आये हुए लोगों ने कुटी के भीतर दृष्टिपात करके देखा कि एक तेजःप्रभावसमन्वित संन्यासी गर्जनोन्मुख सिंह के समान बैठा हुआ है। संन्यासी के साथ संन्यासियों का वार्त्तालाप होने लगा। वार्त्तालाप की अग्नि उद्गिरित हुई और उस उद्गिरित अग्नि-राशि ने दोनों ही पक्ष को उत्तेजित करके तीव्र विचार में व्यापृत कर दिया। दयानन्द ने उस विचार-अग्नि से भारतवर्ष के निथ्याशास्त्रसमूह को दग्ध कर डाला, मनुष्यप्रचारित मतसमूह को भस्मीभूत करने के लिये प्रयास किया, और अन्त में श्रुतिप्रतिपादित धर्म को ही सत्य और सनातनधर्म सिद्ध करने की चेष्टा की। परन्तु उस विचार-प्रसंग में उन्होंने उत्तमरूप से समझ लिया कि क्या संन्यासी, क्या संसारी, प्रायः सब ही उन के अवलम्बित पथ के विरोधी हैं। जिस किसी साधु के साथ उन का परिचय

हुआ, जिस किसी संन्यासी के साथ उन का वात्सलाप हुआ, और जिस किसी धर्म-जिज्ञासु गृहस्थी के साथ उन्होंने ने धर्मालोचना की, सबही को प्रचलित मतों का अनुरागी और अनार्षग्रन्थों का पक्षपाती पाया । जैसे दिगन्तविस्तृत अन्धकार से चारों दिशायें आच्छादित हो जाती हैं, जैसे महाप्लावन में घर, आंगन, अन्तःस्थल, पतङ्ग, पशु, कीट, कीटाणु प्रभृति सब ही प्लावित हो जाते हैं, दयानन्द ने देखा वैसे ही अज्ञानता के महाप्लावन में भारतभूमि की प्रायः सबही श्रेणी और सब ही सम्प्रदाय विकृत और विपर्यस्तबुद्धि हो गये हैं; सत्यनिष्ठा और सरलता के अभाव से इस देश का आद्योपान्त ही जड़प्राय हो गया है । इसी कारण उन्होंने ने स्थिर किया कि इस प्रमथानभूमि में प्राण-प्रतिष्ठा की चेष्टा करना अथवा इस प्रतिष्ठित और सर्वत्रप्रसारित जड़ता के भीतर जीवन का उद्बोधन करना एक प्रकार से अनर्थक प्रयास है; अधिकन्तु इस प्रकार का व्रतावलम्बन करना जीवन के लिये बड़ा ही अशान्तिप्रद है । इस प्रकार की चिन्ता के पश्चात् उन्होंने स्थिर किया कि किसी प्रकार वादप्रतिवाद में प्रवृत्त न हो कर और विचारविद्रोह से परिपूरित संसारक्षेत्र में अवतरण न करके शान्त और समाहित चित्त से जीवनयापन करना ही उन के लिये विहित और युक्तिसङ्गत है । इस के अनुसार दयानन्द ने अपनी ग्रन्थराशि और अन्यान्य सामग्री को वितरण कर दिया और देह में भस्म लगा कर उसी कुटी में सौनी हो कर योगचर्या में प्रवृत्त हो गये । परन्तु जो शक्ति संसार के हितसाधन के उद्देश से अवतारित हुई है वह

रुद्रगति हो कर कैसे रह सकती है ? जो ज्योतिः जगत् की अज्ञान-तमिस्रा के हरण करने के निमित्त सृजित हुई है वह प्रच्छन्न होकर कैसे रह सकती है ? शक्ति का विकास हो और फिर हो। जो ज्योतिः है उस का प्रकाश हो और फिर हो। कठिन शैलावरण से जैसे नदी की तेजस्विनी जलधारा नहीं रुक सकती, किंवा चन्द्रमा की उद्भिन्न किरणमाला जैसे मेघच्छाया से चिरकाल तक समाच्छन्न नहीं रह सकती, दयानन्द की अन्तर्निहित शक्ति भी वैसे ही अधिक समय तक संरुद्ध नहीं रह सकी। एकवार कोई व्यक्ति उन की कुटी में बैठा हुआ ' निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् ' इत्यादि पढ़ कर भागवत के सर्वोपरि प्राधान्य स्थापन की चेष्टा करने लगा। तुरन्त ही उन का हृदय-निहित शक्तिनिचय बन्हिस्पृष्ट वारूदके समान भभक उठा। अधिकन्तु वह आया हुआ मनुष्य जब कहने लगा कि भागवत की अपेक्षा वेद निकृष्ट और निम्नपदवीस्थ हैं, तब वह और अधिक मौनव्रत की रक्षा नहीं कर सके। उस समय उन्होंने सो कर उठे हुए सिंह के समान तेजस्विता के साथ उस मिथ्या और सर्वथा असङ्गत कथा का प्रतिवाद आरम्भ किया। अस्तु। उस समय अपने पूर्वकृत सिद्धान्त का भ्रान्त होना उन की समझ में आया, क्योंकि उन्होंने सोच कर देखा कि प्रचार का मार्ग कण्टकाकीर्ण भी हो, अथवा मनुष्य के शुभसाधन में पदे पदे विघ्न और विपत्ति भी उपस्थित हैं, तौ भी इस विषय में पीछे पग रखना कर्तव्य नहीं है; प्रत्युत धर्मलाभ वा आध्यात्मिक उन्नति-साधन के मार्ग में इस की एक अपरिहार्य अङ्गरूप है

स्वीकार करना ही विधेय है । फलतः ऐसी चिन्ता और आलोचना के पीछे मनुष्यजाति के मङ्गल के उद्देश से ज्ञान-प्रकाश को प्रसारित करना ही दयानन्द ने अपने जीवन का एक अवश्य अनुष्ठेय व्रत निर्धारित कर लिया ।

चतुर्थ परिच्छेद ।

—÷X÷—

प्रचारयात्रा,— काम्पिलनगर प्रभृति गंगातीरवर्ती स्थानों में भ्रमण,—
फर्रुखाबाद-आगमन,— वहां मूर्तिपूजा का खरडन,— उत्पीडन
और आक्रमण-चेष्टा,— वैदिकपाठशाला का स्थापन,—
रामगढ़ में आगमन और शत्रुओं के हाथों से
प्राणविनाश की सम्भावना,— प्रयाग में
आगमन और व्यक्तिविशेष को क्रि-
श्चियन धर्मग्रहण करने से
रोकना,—प्राणविनाश की
पुनर्वार चेष्टा ।

व्रतनिर्धारण के पश्चात् दयानन्द एकान्तभाव से चिन्ता-
निविष्ट हो गये । व्रतोद्घापन में क्या २ विघ्न हैं और किस
प्रणाली वा पद्धति का अवलम्बन करने से व्रत उद्घापित हो
सकता है—इस विषय में उन के मन में नाना प्रकार की
चिन्ताओं का उदय होने लगा । भारतवर्ष में वैदिकधर्म की
प्रतिष्ठा में भिन्न २ श्रेणी वा भिन्न २ सम्प्रदाय की की हुईं
जितने प्रकार की आपत्ति उठ सकती हैं उन्हें वह स्वयं ही
उठा कर स्वयं ही खण्डित करने लगे * । समरनीतिनिपुण

* ऐसा सुनने में आता है कि स्वामी जी ने प्रचारयात्रा के लिये
बाह्य निकलने से पूर्व अपनी कुटी के सम्मुखवर्ती वृक्षविशेष को
पूर्वपक्ष और अपने को उत्तरपक्ष कल्पित करके वैदिकधर्म के प्रति-
पादन में जितनी आपत्ति वा संशय हो सकते हैं उनका निराकरण
किया था अर्थात् वह वृक्ष पूर्वपक्ष रूप से एक २ आपत्ति वा प्रभ

सेनापति जैसे युद्धसंक्रान्त सारे विषयों की एक २ करके आलोचना करके अस्त्रधारण करता है, दयानन्द ने भी वैसे ही अवलम्बित व्रत के विघ्न, बाधा, प्रकृति, परिणाम प्रभृति सारे विषयों को विशेषरूप से विचार कर अस्त्रधारण किया। उन्होंने सम्भवतः कुम्भ के समाप्त होने पर हरिद्वार से यात्रा की। उस समय सन् १८६९ अथवा ६८ ईस्वी होगा, क्योंकि संवत् १९२४ में पूर्वकथित कुम्भ का मेला हुआ था। ऐसा होने से दयानन्द की आयु उस समय ४३ वा ४४ वर्ष की रखनी पड़ती है।

हरिद्वार जैसे पुरयसलिला भागीरथी की उत्पत्ति का स्थान कह कर प्रसिद्ध है, उसी प्रकार वह उन्नीसवीं शताब्दि में वैदिकधर्म की उदयभूमि कह कर भारतीय इतिहास में स्थान पाने योग्य है। हरिद्वार से भागीरथी की उद्गम तरङ्गमाला जैसे भारतभूमि के शतविध कल्याण के निमित्त प्रवाहित होती है, वैसे ही आर्यावर्त के अशेष प्रकार के मङ्गल के निमित्त वैदिक धर्म की पवित्र जलधारा भी वहाँ से ही प्रवाहित हुई। वैदिकधर्मस्रोत का गङ्गास्रोत के साथ समभावन होने पर भी वह समभूमि में सञ्चारित होने

उत्थापित करता था और वह उत्तरपक्ष रूप से उसका खण्डन करते थे। इस प्रकार से तत्सम्बन्धी सब आपत्तियों की मीमांसा करके और अपनी भित्तिभूमि को सर्वांश में दृढ़ करने के पश्चात् वह प्रचारक्षेत्र में उतरे थे। हमने यह कथा आदि-ब्रह्मसमाज के अन्यतम उपाचार्य श्रीयुत हेमचन्द्र चक्रवर्ती महाशय से सुनी है। जब वह कानपुर में गंगातट पर स्वामी जी के साथ वास करते थे, तब स्वामी जी ने एक दिन प्रातःकाल मुखप्रक्षालन के समय बातों २ में उन से यह कथा कही थी।

लगा, क्योंकि दयानन्द भागीरथीसिद्धित प्रदेश के भीतर ही वैदिकधर्म की ज्योतिःप्रसारण पूर्वक आगे बढ़े। इस प्रकार नाना स्थानों में भ्रमण करके वह कम्पिल नगर में आये। कम्पिलनगर महाभारतवर्णित द्रुपद राजा की राजधानी करके प्रसिद्ध है और वह फ़र्रुखाबाद नगर से प्रायः १५ कोस पश्चिम की ओर भागीरथी के तट पर बसता है। वहाँ कमलापति नामक एक व्यक्ति के गङ्गातीरस्थित उद्यानमें वह रहने लगे। परिङ्गतवर ज्वालादत्त*ने पहिले ही पहल कम्पिल नगर में ही स्वामी जी के दर्शन किये थे। ज्वालादत्त कहते थे कि 'स्वामी जी के परिधान में उस समय एक लंगोटे के भिन्न और कुल भी नहीं था। विशेषतः उनके देह से उस समय एक प्रकार की अपूर्वदीप्ति निकलती थी। वह कम्पिल-नगर में ब्राह्मण के हाथ का भोजन करते थे और शीत ऋतु होने पर भी रात्रिकाल में खुले मैदान में कण्ठ से मस्तक पर्यन्त केवल मुखभाग बाहर निकाल कर अपने ऊपर पुराल डाल कर सोते थे'। ज्वालादत्त वहाँ स्वामी जी से सन्ध्या तर्पण सीखते थे। वहाँ के अनेक ब्राह्मण परिङ्गतों ने उनके प्रभाव वा उपदेश के अनुसार प्रतिदिन सहस्रवार गायत्री

* इनकी कथा इससे पहिले एक बार लिखी जा चुकी है। यह अब अजमेरनगर में दयानन्दस्थापित वैदिकग्रन्थालय के ग्रन्थसंशोधक के कार्य में नियुक्त हैं। फ़र्रुखाबाद में दयानन्द की वैदिकपाठशाला के स्थापित होने पर यह और दो विद्यार्थियों के साथ उस पाठशाला में सब से पहिले प्रविष्ट हुए थे। विशेषतः उन्होंने स्वामी जी के संस्कृत-हिन्दीपत्र-लेखक और वेदभाष्य के अनुवादकार्य में नियोजित रह कर अनेक स्थान में भ्रमण किया था। (उक्त परिङ्गत जी का अब स्वर्गवास हो गया है-अनुवादक।)

जाप करने की प्रतिज्ञा की थी। उन में से अनेक उस प्रतिज्ञा का पालन भी करते थे; किन्तु उन के उपदेश को सुन कर वहां के किसी ब्राह्मण वा किसी पण्डित ने मूर्तिपूजा का परित्याग किया था वा उस में श्रद्धाहीन हो गये थे, इस विषय में कुछ सुनने में नहीं आया। अस्तु। इस प्रकार कुछ दिन व्यतीत करके वह कम्पिलनगर से फर्रुखाबाद के समीपस्थ कायमगंज नामक स्थान में आये। 'दयानन्ददिविजय' के प्रणेता पं० गोपालरावहरि के साथ कायमगंज में स्वामी जी का साक्षात् हुआ। इस विषय में गोपालराव ने कहा है कि "मैंने वहां एक दिन शीतऋतु में सन्ध्या समय गङ्गातीरस्थ एक उद्यान में जाकर देखा कि एक संन्यासी कुछ लकड़ी जला कर बैठे हुए हैं"। उन्होंने संन्यासी के साथ अनेक विषय में वार्तालाप किया। विशेषतः मूर्तिपूजा के सम्बन्ध में आलोचना करने से उन्हें विदित हुआ कि यह वही आत्मानन्दकथित दिग्विजयी संन्यासी हैं*। अस्तु। दयानन्द उसके पश्चात् कायमगंज से फर्रुखाबाद आये।

फर्रुखाबाद में आकर दयानन्द एक स्थान में ठहरे जो गङ्गातट के समीप था। उन के आने का संवाद नगर में

* पं० गोपालराव हरि ने ग्रन्थकार से कहा था कि कायमगंज में दयानन्द के साथ साक्षात् होने से पहिले आत्मानन्द स्वामी नामक हरिद्वार से लौट कर आये हुए एक संन्यासी के साथ इमरतपुर में उनको भेट और मूर्तिपूजा विषय में बातचीत हुई थी। वहां आत्मानन्द ने गोपालराव से कहा था कि "हमारे पीछे एक ऐसे दिग्विजयी संन्यासी आते हैं जिमका जगत् में प्रधान कार्य्य मूर्तिपूजा-खण्डन ही है।"

प्रायः सब ही जगह फैल गया । इसी हेतु उन के दर्शन करने और उन से बातचीत करने के अभिप्राय से प्रतिदिन सैंकड़ों मनुष्य आने लगे । लाला पन्नालाल नामक एक सम्भ्रान्त व्यक्ति उन के पास प्रतिदिन आते थे । पन्नालाल फ़र्रुखाबाद के प्रसिद्ध रईस लाला दुर्गाप्रसाद के चचा थे । दयानन्द को दिन में बहुत से लोग घेरे रहते थे, इसलिये मन के नाना संशय वा हृदय की गूढकथाओं का उन से प्रकाशित करना पन्नालाल के पक्ष में सुविधाजनक नहीं होता था । इस कारण पन्नालाल प्रतिदिन रात्रि को दो पहर तक स्वामी जी के पास जा कर मुक्तहृदय से बातचीत किया करते थे । दयानन्द उस समय संस्कृत बोलते थे । यद्यपि उन की संस्कृत अतिशय सरल और सुबोध होती थी, तथापि उस से मुक्तभाव से जी खोल कर बातचीत करने में पन्नालाल को बाधा पड़ती थी । पन्नालाल स्वभाव से धर्म्मन्वेषी और उन के साथ वार्त्तालाप करने के नितान्त प्रार्थी हैं—यह जान कर दयानन्द उन के साथ हिन्दी भाषा में बातचीत करने की चेष्टा करने लगे । फलतः दयानन्द के साथ वार्त्तालाप करके और उन से उपदिष्ट हो कर पन्नालाल की तृप्ति हो गई और कुछ दिन पीछे वह उन के अनुरक्त व्यक्तियों में परिगणित होने लगे ।

इस ओर मूर्तिपूजा पर तीव्र आक्रमण करने के कारण फ़र्रुखाबाद के बहुत से मनुष्य दयानन्द के घोर विरोधी हो गये । यहां तक कि उन की मार कर निकाल देने के लिये जगह २ मंत्रणा होने लगी । एक दुष्टस्वभाव वैरागी ने गङ्गा-पुत्रों*की घोषणा की कि दयानन्द गङ्गा के साहाय्य को नष्ट

* ये लोग गंगातीर पर रह कर गंगास्नानार्थी व्यक्तियों का

करते हैं और हिन्दुओं में प्रचार करने लगा कि दयानन्द देवमूर्तिसमूह के देवत्व और महिमा को विलुप्त करते हैं। इस कारण अपनी आजीविका की आशङ्का से एक ओर गङ्गापुत्र और दूसरी ओर हिन्दुसम्प्रदाय के अशिक्षित व्यक्ति-गण उत्तेजित और उष्णशोणित हो कर दयानन्द का अपमान करने के निमित्त अग्रसर हुए। किन्तु अपमान वा प्रहार करना तो दूर रहा, वे लोग उनका देहस्पर्श भी न कर सके और भग्नोद्यम हो कर लौट गये। यह कहा जाता है कि फर्हखाबाद नगर में दयानन्द ने मूर्तिपूजा के प्रतिकूल ऐसा प्रबल आन्दोलन उत्थापित किया था और वह उत्थापित आन्दोलन ऐसा शीघ्र फलप्रद हुआ था कि कितने ही सरलप्रकृति और सत्यानुरागी ब्राह्मण उन के उपदेश के श्रवणमात्र से ही अपने मन्दिरों से मूर्तिसमूह को फेंक कर निश्चिन्त हो गये थे * । इस प्रकार की घटना को हम सर्वथा अमूलक नहीं कह सकते, क्योंकि स्वामी जी की विचारशक्ति ऐसी

श्राद्धतर्पणादिकार्य में साहाय्य करते हैं और उस के द्वारा अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। इसी कारण उन का नाम गंगापुत्र है।

*The Christian Intelligencer of March 1170, quoted in The Triumph of Truth, page 31.

आर्यसिद्धान्त के सम्पादक पं० भीमसेन शर्मा ने कहा था कि फर्हखाबाद में जिस समय स्वामी जी को उत्पीडित करने के लिये लोग नाना प्रकार को चेष्टा कर रहे थे, तब कई एक दुष्टप्रकृति व्यक्तियों ने एक शिवमूर्ति को स्वयं ही उखाड़ कर और गंगाजल में फेंक कर सर्वसाधारण में प्रसिद्ध कर दिया कि यह कार्य दयानन्द ने ही किया है। इस पर उत्पीडन करने वालों का आक्रोश और भी बढ़ गया।

ही हृदयस्पर्शिनी थी और उन की ठ्याख्या और वक्तृता समय २ पर श्रोतृवृन्द को ऐसी हृदयेन्मादिनी होती थी कि अनेक लोग उनकी वक्तृता को सुन कर ही उन के प्रदर्शित पथ का अनुसरण करने लगते थे अथवा करने के लिये उत्सुक हो जाते थे । तब ऐसी घटना यदि प्रथम बार ही न हुई हो, तो उस का वारान्तर में होना सम्भव है, क्योंकि वह फ़र्तूखाबाद एक से अधिक बार आये और समय २ पर एक मास से भी अधिककाल तक वहां रहे । फलकथा, फ़र्तूखाबाद के निवासियों ने दयानन्द पर वारंवार अत्याचार करने का प्रयास किया था—यह विलक्षण रूप से विदित होता है । एक बार वहां के एक समृद्धिसम्पन्न वैश्य मूर्तिपूजा की विधेयता प्रतिपादित करने के अभिप्राय से बहुत धन व्यय करके काशीस्थ पण्डितों से एक व्यवस्थापत्र लाये थे, और इस का तो कहना ही क्या है कि वह व्यवस्थापत्र प्रतिमापूजा का प्रतिपादक था । इस के पश्चात् गाजे बाजे के साथ और तीन चार सहस्र मनुष्यों को ले कर बड़े समारोह से वही वैश्य दयानन्द रूप दुर्दान्त अरिके दलन करने के लिये उन के पास उपस्थित हुए थे, और एक बार डाकविभाग का एक कर्मचारी सुरापान से उन्मत्त हो कर गाड़ी पर चढ़ कर बहुत से लठैतों के साथ दयानन्द के दमन के लिये आया था; परन्तु आश्चर्य का विषय है कि विपक्षी लोगों की किसी बार की कोई चेष्टा भी सार्थक नहीं हो सकी । अस्तु । फ़र्तूखाबाद के अधिकतर लोगों के दयानन्द से ऐसे विरक्त और विरुद्धाचरण में प्रवृत्त हो जाने पर भी पूर्वोल्लिखित पन्नालाल प्रभृति कतिपय व्यक्तियों की श्रद्धा

और भक्ति तनिक भी तिरोहित नहीं हुई; प्रत्युत दिन प्रतिदिन वर्धित होने लगी ।

दयानन्द ने फ़र्तूखाबाद में एक वैदिकपाठशाला स्थापन करने का प्रस्ताव किया । उन्होंने वैदिकपाठशाला स्थापन करने की आवश्यकता इस से पहिले ही उत्तम रूप से समझ ली थी । उन्होंने यह अवगत कर लिया था कि आर्यजाति के शास्त्रभण्डार में जो महामूल्य रत्न विद्यमान हैं उन का निर्वाचन होना आवश्यक है, क्योंकि उन सञ्चित रत्नों के साथ रत्नों के नाम से अनेक कांच के टुकड़े भी मिश्रित हो गये हैं । इसलिये कांच के टुकड़ों के साथ रत्नों की स्वतन्त्रता का साधन-आर्षग्रन्थों से अनार्षग्रन्थों के पार्थक्य का प्रतिपादन-उन्होंने परमकर्तव्य निश्चय कर लिया था । इस शास्त्र-निर्वाचन के कार्य में सच्चे शास्त्रियों का होना आवश्यक था । भारतभूमि के नाना स्थानों में शास्त्रों के अध्ययन-अध्यापन के होने पर भी और सभा-क्षेत्र वा सामाजिक अनुष्ठानविशेष में अनेक देशीयशास्त्रि-समूह के समावेश होने पर भी यह देश यथार्थ में शास्त्रिशून्य हो गया था । वस्तुतः भारतवर्ष में शास्त्रनिर्वाचक शास्त्रियों का नितान्त ही अभाव है । इस अभाव के निवारण करने के लिये ही दयानन्द का वैदिकपाठशाला विषयक सङ्कल्प था । और भी एक बात थी कि इदानीन्तन परिङ्गतगण केवल शास्त्रनिर्वाचन में ही अपटु नहीं हैं, किन्तु सत्यनिष्ठा सम्बन्ध में भी वे इस समय बहुत दूर चले गये हैं, क्योंकि परिङ्गतगण शास्त्रीय प्रसङ्ग में पराजित होने पर भी सत्य के अनुरोध से अपने पराजय को स्वीकार नहीं करते । इन

सब कारणों से इस विषय में एक सत्यनिष्ठ शास्त्रि-दल की सृष्टि के अभिप्राय से दयानन्द वेदविद्यालय की प्रतिष्ठा के लिये उत्सुक हुए थे । प्रस्तावित विद्यालय के उद्देश्य और आवश्यकता के विषय में दयानन्द ने पन्नालाल प्रभृति व्यक्तियों को उत्तम रूप से समझा दिया था । उन सब ने ही एकवाक्य हो कर इस हितकर प्रस्ताव का अनुमोदन किया । इसलिये विना विलम्ब के ही स्वामी जी के प्रस्ताव और पन्नालाल प्रभृतियों के उद्योग और उत्साह से फ़र्तु-खाबाद में एक वैदिकपाठशाला स्थापित हो गई । पहिले पहल पन्नालाल की बाटिका में वैदिकपाठशाला का कार्यारम्भ हुआ । पूर्वोल्लिखित परिष्ठित ज्वालादत्त और और दो मनुष्य उस पाठशाला में विद्यार्थी रूप से सब से पहिले प्रविष्ट हुए । उस में पाणिनि ही प्रथम पाठ्यपुस्तक रूप से अवलम्बित और अध्यापित होने लगी । इस के पश्चात् दयानन्द ने कासगंज, छलेसर और मिरज़ापुर प्रभृति स्थानों में भी एक २ वैदिकपाठशाला स्थापित की । अस्तु । फ़र्तु-खाबाद में वैदिकपाठशाला स्थापित करने के पश्चात् वह थोड़े दिनों के लिये और स्थानों को चले गये ।

दयानन्द फ़र्तु-खाबाद से सम्भवतः रामगढ़ आये । उन के लिखे हुए आत्मचरित के पढ़ने से विदित होता है कि इस से पहिले भी वह रामगढ़ आये थे । रामगढ़ में मूर्तिपूजा का प्रतिवाद किया और उस के साथ वैदिकधर्म की युक्ति-युक्तता के प्रतिपादन में भी प्रवृत्त हुए । यह देख कर वहां के कई परिष्ठित विचारार्थी हो कर उन के पास आये । आये हुए परिष्ठितों के साथ दयानन्द विचार में प्रवृत्त

हुए । पण्डितगण विचारपद्धति से अनभिज्ञ होने के कारण अथवा असदिच्छा से परिचालित हो कर सब ही एक साथ और एक ही समय में अपनी २ इच्छा के अनुसार प्रश्न पूछने लगे । इसलिये उन का विचारकार्य क्रमशः विमृश्लामय हो गया । दयानन्द ने ऐसे अनियमित वा अयथापरिचालित विचारव्यापार का कोलाहल नाम रक्खा । वस्तुतः ऐसा विचार कोलाहल शब्द से अभिहित होने के सर्वथा उपयुक्त था । किन्तु आश्चर्य है कि वे कोलाहलप्रवृत्त पण्डितगण अपने असङ्गत वा अपण्डितोचित आचरण से तनिक भी दुःखित न हो कर उलटा स्वामी जी को ही 'कोलाहल-स्वामी' नाम से पुकार कर उपहास करने लगे । इस से भी अधिक रामगढ़ में दयानन्द के प्राणवध का भी उद्योग हुआ । चित्रणगढ़ से दश दानवप्रकृति मनुष्य आकर उन के प्राणहनन की चेष्टा करने लगे । उन दानवों के साथ कोलाहलप्रिय पण्डितवर्ग का किसी प्रकार का सम्बन्ध वा षड्यन्त्र था वा नहीं—यह नहीं कहा जा सकता । यदि हो तो असम्भव भी नहीं है । परन्तु उन दुर्वृत्तियों का दुष्टाभिप्राय कार्य में परिणत नहीं हो सका, क्योंकि दयानन्द ने उनके दुष्टाभिसन्धि के विषय को पहिले से ही जान लिया था, और उसे जान कर विशेषरूप से कौशल का अवलम्बन करके उनके आक्रमण से प्राणरक्षा करके फ़र्तूखाबाद चले गये ।

इस यात्रा में उन्होंने ने व्याख्या या विचारादि विषय में कोई कार्य नहीं किया । जितने दिन फ़र्तूखाबाद रहे उतने ही दिन वैदिक पाठशाला के निरीक्षण और प्रबन्धकार्य में लगे रहे । इस स्थल में यह कह देना आवश्यक है कि उन

की अविद्यमानतामें वैदिकपाठशालामें विशृंखला उपस्थित हो गई थी । विशृंखला का मूल क्या था— यह विदित नहीं हुआ । पाठशाला के एक छात्र के साथ एक उद्यानरक्षक के विवाद के कारण ही यह विशृंखला उपस्थित हुई थी—ऐसा अनेकों से सुनने में आया है । ऐसी विशृंखला के संघटित होने से और विशेषतः उद्यान के स्वामी पन्नालाल के उस विवादजनित विशृंखला के निवारण में किसी प्रकार का प्रतिविधान करने की इच्छा न करने पर दयानन्द ने पाठशाला को दूसरे स्थान में ले जाना ही युक्तियुक्त विचारा । अन्त में जिस गङ्गातीरवर्ती स्थान में वह स्वयं रहते थे पाठशाला को वहीं ले गये । पाठशाला के स्थानपरिवर्तन के साथ उस के पोषण और रक्षण की व्यवस्था भी कुछ अंश में परिवर्तित हो गई । निर्भयराम नामक एक सदाशय वैश्य ने विद्यार्थियों के भोजन का भार ग्रहण कर लिया और लाला जगन्नाथप्रसाद नामक एक उदारचित्त व्यक्ति ने अध्यापकों के वेतन का व्यय अपने ऊपर ले लिया * । इस प्रकार वैदिकपाठशाला को सुप्रतिष्ठित और सुचारु रूप से व्यवस्थित करके दयानन्द फर्रुखाबाद से कानपुर चले गये । तदनन्तर कानपुर से प्रयाग में उपस्थित हुए ।

* पहिले पं० ब्रजकिशोर फिर मथुरावासी पूर्वोक्त पं० युगल-किशोर प्रभृति इस पाठशाला के अध्यापकपद पर नियुक्त हुए । किम्बहुना, स्वयं दयानन्द भी कुछ दिन इस पाठशाला में अध्यापन के कार्य में प्रवृत्त हुए थे । परिणतवर ज्वालादत्त के समान परिणतवर भीमसेन भी कुछ दिन के पश्चात् इस पाठशाला में प्रविष्ट हुए थे । फलतः विद्यार्थिसंख्या में फर्रुखाबाद की पाठशाला एक समय उन्नत हो गई थी ।

प्रयाग में महादेवप्रसाद नामक एक सरलचित्त व्यक्ति ने आर्यधर्म के श्रेष्ठत्व प्रतिपादन करने के लिये एक विज्ञापन प्रकाशित किया था । विज्ञापन में प्रतिपादन का समय केवल तीन मास नियत किया था । इस के अतिरिक्त उस में यह बात भी लिखी थी कि प्रतिपादन न कर सकने पर वह क्रिश्चियन धर्म ग्रहण कर लेंगे । प्रयागवासी परिष्ठतगण निर्दिष्ट समय के भीतर निर्दिष्ट विषय का प्रतिपादन करने में समर्थ हुए थे—ऐसा बोध नहीं होता । परिष्ठतगण ने उस विषय में यथोचित प्रयत्न किया था—यह कहना बाहुल्य-मात्र है । परन्तु उन के ऐसा करने पर भी उन की चेष्टा वा सीमांसा से महादेवप्रसाद सन्तुष्ट नहीं होसके । ऐसे समय में आर्यधर्म के अद्वितीय प्रवक्ता दयानन्द सरस्वती के साथ प्रयाग में महादेवप्रसाद का साक्षात् हुआ । दयानन्द ने उन को अनुसन्धित्सु देख कर और उन के मनोभाव को जान कर उनके समक्ष अनायास से ही प्रतिपादित कर दिया कि आर्यधर्म ही प्रकृत और सर्वतोभावेन युक्तिसङ्गत धर्म है । सुतरां तब महादेवप्रसाद को क्रिश्चियनधर्मावलम्बन विषय से प्रतिनिवृत्त होना पड़ा । महादेवप्रसाद को वि-धर्म के अवलम्बन से हटाने से दयानन्द का नाम और महिमा प्रयाग में सर्वत्र ही फैल गये । किन्तु प्रयाग में भी उन के प्राणहरण के लिये कनिषय दुर्वृत्त व्यक्ति प्रेरित हुए थे । इस वार महादेवप्रसाद की चेष्टा से ही उन के प्राणों की रक्षा हुई । अस्तु । हमें अनुमान होता है कि उन के प्राण-विनाश के लिये इस प्रकार के वारंवार उद्योग के पीछे कोई निर्दिष्ट परिचालना थी । इसी से ऐसा होना सम्भव है कि

कई दुर्बुद्धिपरिचालित नीचमना लोग दयानन्द के निहत करने के अभिप्राय में मन्त्रणाबद्ध हुए थे । सम्भवतः अति-गुप्त रूप से उन्होंने घातकों के एक दल को भी नियुक्त किया था । घातक लोग अत्यन्त अलक्षित भाव से दयानन्द का अनुसरण करते थे और उन के प्राणवध के लिये सर्वदा ही सुयोग की प्रतीक्षा करते रहते थे । यदि ऐसा नहीं था, तो फिर उन के प्राणहनन के लिये एक से अधिक स्थान में एक से अधिक बार उद्योग क्यों देखने में आता है ।

पञ्चम परिच्छेद ।

—÷×÷—

काशी-आगमन,— आगमनजनित आन्दोलन,— कर्तव्यनिरूपण
विषय में काशीनरेश के साथ परिङितों का परामर्श,— काशी
का महाविचार,— प्रतिमा और पुराण शब्द का अर्थ-
निर्णय,— विशुद्धानन्द स्वामी और परिङित
बालशास्त्री प्रभृति का प्रश्न,—विचारविशृं-
खला-विचार विषय पर भिन्न २
सम्मतियाँ,— काशी में वेद-
विद्यालय स्थापन करने
का प्रस्ताव ।

—•••••—

दयानन्द प्रयाग से काशी आये । भारतीयधर्म के इतिहास में काशी का नाम चिरकीर्तित हो गया है । भारतीय धर्मप्रवक्ताओं के पदार्पण से काशीभूमि पवित्र-भूमि नाम से प्रसिद्ध हो गई है, और भारतवर्षीय भिन्न २ सम्प्रदायों के आविर्भाव और आन्दोलन से काशीक्षेत्र ने एक प्रकार से धर्मक्षेत्र की ख्याति प्राप्त की है । आर्यजाति के सनातन ब्रह्मवाद के साथ काशी का सम्बन्ध भी अति-सामान्य नहीं है । इस से भी अधिक उस के विकास और विस्तृति के पक्ष में ब्रह्मावर्त के पश्चात् वाराणसी का नाम उल्लिखित होना उपयुक्त है । वेदव्यास ने जिस स्थान में ब्रह्मसूत्रों की व्याख्या की, शङ्करस्वामी जिस स्थान में शारीरिकभाष्य के प्रणयन में प्रवृत्त हुए, और जिस स्थान में इस उन्नीसवीं शताब्दि में एक दिगम्बर संन्यासी वैदिक

धर्म की विजयपताका कन्धे पर ले कर आये, वह स्थान पवित्र ब्रह्मवाद के पवित्र इतिहास में प्रसिद्धि लाभ क्यों नहीं करेगा ! सारांश यह कि जो स्थान शास्त्र-वैभव और शास्त्र-गौरव में भारतभूमि के भीतर अद्वितीय कह कर प्रसिद्ध है, दयानन्द उसी स्थान में सत्य शास्त्र के विचार के निमित्त उपस्थित हुए । जिस स्थान में सैंकड़ों देवमन्दिर मस्तिकोत्तोलन करके मूर्त्तिपूजा की महिमा विघोषित करते हैं, जिस स्थान में बहुत से देवताओं की उपासना के बहुत प्रकार के आडम्बर और आयोजन के निमित्त लोग अस्थिर हुए २ फिरते हैं, और जिस स्थान में पथ में, घाट में, मठ में और क्षेत्र में सैंकड़ों देवमूर्त्ति पड़ी हुई सर्वतोभावेन मूर्त्तिमाहात्म्य को ही प्रचारित करती हैं, दयानन्द उसी स्थान में मूर्त्तिपूजा का मिथ्यात्व प्रतिपादन करने के अभि-प्राय से निर्भयता के साथ प्रविष्ट हुए । जो दुर्ग अब तक अभेद्य वा अनधिकृत था, दयानन्द उस पर अधिकार करने के उद्देश से अदीनसत्त्ववीर के समान अवतीर्ण हुए । काशी में दुर्गाकुण्ड के समीप आनन्दबाग नामक एक उद्यान है । काशी में उपस्थित हो कर दयानन्द उसी उद्यान में रहने लगे ।

दयानन्द के आगमन पर काशी में आन्दोलन मच गया । एक कोपीनधारी संन्यासी ऋग्वेदादि ग्रन्थों की आलोचना करके मूर्त्तिपूजा का मिथ्यात्व प्रतिपादित करते हैं, शाक्त-शैवादि सम्प्रदायों की असारता प्रतिपादन करते हैं, माला-ग्रहण और त्रिपुण्ड्रधारणादि बाह्य अनुष्ठानसमूह को बेद-विरुद्ध प्रतिपादन करने के निमित्त बहुपरिकर हुए हैं, और

इसी प्रकार और इसी भाव से अपने मत का प्रचार करते २ गङ्गातीरवर्ती स्थानों में भ्रमण करते हुए अब वाराणसी नगर में आकर वैदिकधर्म की विजयपताका उत्तोलित की है— यह बात काशी में सर्वत्र ही शीघ्रता के साथ फैल गई । यह संवाद सुन कर काशी के निवासियों में किन्हीं ने विस्मय प्रकाश किया, कोई विचलित हो गये, शास्त्रि-गण चिन्ता करने लगे, धर्मव्यवसायी पण्डे-पुरोहितगण नाना प्रकार से अशान्ति और आशङ्का की कथायें इत्थापित करने लगे, और कोई २ व्यक्ति उपेक्षा के साथ उपहास करके बातों में उड़ाने की चेष्टा करने लगे । फलतः इस बात से काशी के मठों मन्दिरों में, सत्रों और साधुओं के निवासों में आन्दोलन मच गया । पदस्थ लोगों की बैठकों और विश्रामक्षेत्रों में इस सम्बन्ध में नाना प्रकार की आ-लोचना होने लगीं । सारांश यह कि उपस्थित विषय पर वहां के प्रायः सब ही लोगों के हृदय में एक कौतूहल की शिखा उद्दीपित हो गई । मूर्ति-उपासना सचमुच वेदानु-मोदित है वा नहीं, सौर-शाक्त प्रभृति साम्प्रदायिक मत वास्तव में वेदविरोधी हैं वा नहीं— यह जानने के लिये अनेक लोग इच्छुक हुए । यहां तक कि कोई २ अनुसन्धित्सु परिष्ठित वेदग्रन्थ ले कर विचार करने बैठ गए । अन्त में यह संवाद काशीनरेश के भी कर्णगोचर हुआ ।

दयानन्द ने वैदिकधर्म की प्रतिष्ठा के लिये विज्ञापन प्रचारित किया; मूर्तिपूजा के खण्डन के विषय में काशीस्थ परिष्ठितमण्डली के साथ विचारार्थी हुए; अधिक क्या, उन्होंने ने स्वयं ही परिष्ठितोंको विचार के लिये आहूत किया । ऐसी

दशा में कुछ न बोल कर चुप हो रहना काशीवासियों के लिये किसी अंश में भी विधेय नहीं था । विशेषतः काशी धाम एक पवित्रधाम करके प्रसिद्ध है । काशी की पवित्रता अथवा काशी की मानमहिमा सब ही विश्वनाथदि देवमूर्तियों के ऊपर निर्भर है । यदि दयानन्द सरस्वती वाराणसी की छाती पर बैठ कर देवमूर्तिसमूह को मिथ्या प्रमाणित करें, तो एक ओर जैसे देवगण असम्मानित होंगे, वैसे ही दूसरी ओर काशी भी माहात्म्यहीन हो जायगी । ऐसी अवस्था में कुछ न करके निश्चेष्टता का अवलम्बन करना किसी प्रकार भी कर्त्तव्य नहीं था । और भी एक बात थी । काशी के सम्मान से काशीनरेश सम्मानित हैं । काशी के असम्मान से काशीनरेश असम्मानित हैं । इसलिये काशी की सम्मान-रक्षा काशीनरेश को भी आवश्यक हुई । इस सब विषय को धीरभाव से चिन्तन करके काशीराज ने परिङ्गतमण्डली के परामर्श की प्रार्थना की; और उस के अनुसार काशीस्थ परिङ्गतवर्ग को निमन्त्रित करके उपस्थित विषय में कर्त्तव्यनिर्धारण के निमित्त उन के साथ आलोचना करने लगे । अन्त में दयानन्द सरस्वती के साथ शास्त्रविचार करना ही सब की सम्मति में विहित है यह स्थिर हुआ । और यह समाचार अतिशीघ्र ही कर्णगोचर होने लगा कि काशी के परिङ्गतपुङ्गवगण दयानन्द के साथ शास्त्रसंघाम में प्रवृत्त होंगे, उन की पराभूति का साधन करके हिन्दुओं के प्रचलित मतविश्वासों की प्रतिष्ठा रक्खेंगे और उस के साथ सुधीशास्त्रिजन-परिषेवित वाराणसी के गौरव की रक्षा के लिये भी यत्नपर होंगे । इस से सब आनन्दित हो गये

और बड़े कौतूहलाक्रान्त चित्त से शास्त्रार्थ के दिन की प्रतीक्षा करने लगे ।

अन्त में शास्त्रार्थ का दिन निर्धारित हो गया । सन् १८६९ ईस्वी की १७ वीं नवम्बर की तारीख तदनुसार संवत् १८२६ कार्तिक शुदि १२ मङ्गलवार को दोपहर के तीन बजे इतिहासकीर्तित वाराणसी नगर में, भागीरथी के पुण्य-सलिल से प्रक्षालित पवित्र क्षेत्र में, हिन्दुओं के सर्वप्रधान तीर्थस्थान में, पुराणकल्पित ३३ करोड़ देव-ताओं की सम्मिलन-भूमि में और महादेव के त्रिशूलसंरक्षित काशीधाम में, मूर्तिपूजा के समर्थन के निमित्त महासभा का अधिवेशन हुआ । महासभा में महाराज काशीनरेश ने सभापति का पद ग्रहण किया । वह अपने सभापण्डित ताराचरणतर्करत्न और पण्डितवर विशुद्धानन्द स्वामी और बालशास्त्री प्रभृति अतिरथ-महारथों के साथ बड़े समारोह से नियत संज्ञ पर आनन्दबाग नामक उद्यान में उपस्थित हुए । काशी की नाना श्रेणियों के सैकड़ों लोगों ने उन का अनुगमन किया । आनन्दबाग की ओर जन-स्रोत प्रवाहित होने लगा । देखते २ आनन्दबाग जन-कल्लोल से कल्लोलित हो गया । उस महती सभा के भीतर दयानन्द का पक्षसमर्थक दूसरा व्यक्ति कोई भी नहीं था । सुतरां वह सभामण्डल के बीच में करियूथपरिवेष्टित केशरी के समान अकेले ही आडटे । शास्त्रार्थ का समय आने पर दयानन्द ने काशीनरेश से जिज्ञासा की, “ क्या पण्डितगण वेदग्रन्थ लाये हैं ? ” काशीनरेश ने कहा, “ वेदग्रन्थ लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि समस्त वेद

परिहितों के कण्ठस्थ हैं ।” यह सुन कर दयानन्द बोले, “ग्रन्थ न होने से पूर्वापर का मिलान रख कर विचार नहीं हो सकेगा । अस्तु । अब विचार का विषय क्या है ?” उस के उत्तर में उपस्थित परिहितगण बोले, “आप मूर्तिपूजा का खण्डन करेंगे और हम उस का समर्थन करेंगे ।” यह सुन कर दयानन्द ने कहा, “तो आप में जो परिहितश्रेष्ठ हों, वही अग्रवर्ती हों ।” इस पर रघुनाथप्रसाद कोत-वाल नामक एक व्यक्ति बोले, “परिहितश्रेष्ठ कोई हों वा न हों, आप के साथ एक समय में एक वा दो परिहित विचार करेंगे ।” तब पूर्वोक्त परिहित, ताराचरण अग्रवर्ती हुए । दयानन्द ने उन से पूछा, “आप वेदों को प्रमाण मानते हैं वा नहीं ?”

तारा०—वर्णाश्रमीमात्र ही वेदों का प्रमाण ग्राह्य करते हैं ।

दया०—तो पाषाणादिमूर्तिपूजा के विषय में यदि कोई वैदिक प्रमाण हो तो बोलिये ।

तारा०—जो व्यक्ति वेदभिन्न अन्य प्रमाण नहीं मानना चाहे, उन से क्या कहें ?

दया०—वेदभिन्न अन्य पुस्तकों की कथा पर पीछे विचार किया जायगा । किन्तु वेदों का ही विचार मुख्य है, वेदाक्त धर्म ही श्रेष्ठ धर्म है, इसलिये वेदों की ही आलोचना करनी प्रथम उचित है । मनुस्मृति प्रभृति वेदमूलक ग्रन्थ भी प्रामाणिक रूप से ग्रहण किये जा सकते हैं । ऐसा कहने से वेदविरुद्ध वा वेद-अप्रसिद्ध कोई ग्रन्थ भी गण्य नहीं हो सकता ।

तारा०—मनुस्मृति किस प्रकार से वेदमूलक है ?

दया०—सान्नेदीय ब्राह्मण में कथित है कि जो कुछ मनु ने कहा है वह औषध का भी औषध है * ।

इस का कुछ उत्तर न दे सकने पर पण्डित ताराचरण चुप हो गये । तब विशुद्धानन्द स्वामी ने एक ठ्याससूत्र बोल कर प्रश्न किया कि वेद में इस का कोई मूल है वा नहीं ।

दया०—यह भिन्न प्रकरण की बात है, इस लिये अब इस का विचार अनावश्यक है ।

विशुद्धा०—आप यदि इसे जानते हैं तो अवश्य कहिये ।

दया०—यदि कोई विषय किसी के कण्ठस्थ न हो, तो वह पुस्तक देख कर आगे चल सकता है ।

विशुद्धा०—यदि कण्ठस्थ नहीं है, तो काशी में शास्त्रार्थ के लिये आप के आने का क्या प्रयोजन था ?

दया०—क्या सब विषय आप के कण्ठस्थ हैं ?

विशुद्धा०—हां हैं ।

दया०—तो धर्म का स्वरूप क्या है, बोलिये देखें ?

विशुद्धा०—वेदप्रतिपाद्य फल के सहित जो अर्थ है उस का ही नाम धर्म है ।

दया०—यह तो आपका स्वरचित संस्कृत है, इस लिये यह प्रमाण के योग्य नहीं है । इस विषय में यदि कोई श्रुति वा स्मृति का प्रमाण जानते हो तो कहिये ।

विशुद्धा०—जो चोदना लक्षण युक्त हो वही धर्म है । यह जैमिनि का सूत्र है ।

दया०—आप से मैंने श्रुति-स्मृतिका प्रमाण दिखाने को कहा था । वह न दिखा कर सूत्र का प्रमाण क्यों दिखाते हैं ?

* यद्वे किञ्चन मनुरवदत्तद्भेषजं भेषजतायाम् ।

क्या इसे ही कण्ठस्थ विद्या कहते हैं ? और जोड़ना शब्द का अर्थ तो प्रेरणा है । इस का भी श्रुति-स्मृति का प्रमाण दिखाना होगा ।

इस के उत्तर में विशुद्धानन्द ने कोई बात न कही । दयानन्द ने पूछा, “ अच्छा आप तो धर्म का स्वरूप नहीं बतला सके, अब देखें, धर्म के लक्षण क्या हैं यही कहिये । ”

विशुद्धा०— धर्म का एक ही लक्षण है ।

दया०— वह क्या है ?

इस के उत्तर में विशुद्धानन्द कुछ न बोले । तब दयानन्द ने मनुस्मृति के अनुसार धर्म के दश लक्षण * बतला कर कहा, “ धर्म के येही तो दश लक्षण हैं । तब फिर आप यह कैसे कहते हैं कि धर्म का एक ही लक्षण है ? ”

इस समय परिङ्गत बालशास्त्री ने अग्रेसर हो कर कहा, “ समस्त धर्मशास्त्र हमारे कण्ठस्थ हैं । जो इच्छा हो आप पूछ सकते हैं । ”

दया०— आप अधर्म के क्या लक्षण हैं यही कहिये ।

इस के उत्तर में बालशास्त्री कुछ भी नहीं कह सके ।

तब यह देख कर कि एक व्यक्ति का प्रश्न करना सुविधाजनक नहीं है, परिङ्गतगण ने कोलाहलपूर्वक प्रश्न किया, “ वेद में प्रतिमा शब्द है वा नहीं ? ”

दया०— है ।

परिङ्गतगण - वेद के किस स्थल में है ?

* धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ मनुः ६।१२।

दया०— सामवेदीय ब्राह्मण के एक स्थल में है ।

परिष्ठतगण— यदि वेद में प्रतिमा शब्द है, तो आप उस का खण्डन क्यों करते हैं ?

दया०— उस प्रतिमा शब्द के अर्थ पाषाणादि मूर्तिपूजा के नहीं हैं ।

यह कह कर उन्होंने सामवेदीय ब्राह्मणान्तर्गत अद्भुत-शान्तिप्रकरण के जिस अंश में प्रतिमा शब्द है उस अंश के अर्थ परिष्कृत रूप से समझा कर प्रतिपादित किया कि वेदोक्त प्रतिमा शब्द मूर्तिपूजा का प्रतिपादक नहीं है । तब परिष्ठतगण निरुत्तर हो गये । उस के पश्चात् विशुद्धानन्द स्वामी ने प्रश्न किया, “ वेद किस से उत्पन्न हुआ है ? ”

दया०— वेद ईश्वर से उत्पन्न हुआ है ।

विशुद्दा०— किस ईश्वर से—न्यायशास्त्रप्रसिद्ध ईश्वर से, वा योगशास्त्रप्रसिद्ध ईश्वर से, अथवा वेदान्तशास्त्रप्रसिद्ध ईश्वर से वेद उत्पन्न हुआ है ?

दया०— तब क्या आप ईश्वर को बहुसंख्यक कहना चाहते हैं ?

विशुद्दा०— ना ईश्वर तो एक ही है । तब किस लक्षणा-क्रान्त ईश्वर से उत्पन्न हुआ है—हम यही जानना चाहते हैं ।

दया०— सच्चिदानन्दलक्षणाक्रान्त ईश्वर से वेद उत्पन्न हुआ है ।

विशुद्दा०— ईश्वर के साथ वेद का किस प्रकार का सम्बन्ध है ? वह प्रतिपाद्य-प्रतिपादक के समान है, जन्य-जनक, स्व-स्वामिभाव, तादात्म्यभाव अथवा समवाय सम्बन्ध के समान है ?

दया०-ईश्वर के साथ वेद का कार्यकारणभावसम्बन्ध है ।

विशुद्धा० जैसे सूर्य में वा मन में ब्रह्मबुद्धि पूर्वक उपासना की व्यवस्था है, ऐसे ही शालिग्राम में ब्रह्मबुद्धि करके उपासना करनी भी तो उचित है ।

दया०-सूर्य में वा मन में ब्रह्मबुद्धि करके उपासना करने के विषय में वेद में प्रमाण * देखा जाता है, जैसे “मनो ब्रह्मेत्युपासीत आदित्यं ब्रह्मेत्युपासीत ” । किन्तु पाषाणादि के विषय में वेद में कोई प्रमाण नहीं है, इस लिये वह विधेय नहीं हो सकती ।

इस समय पर माधवाचार्य नामक एक परिणित ने सहसा एक मन्त्र को पढ़ कर उस में आये हुए ‘पूर्त’ शब्द के अर्थ पूछे ।

दया०-पूर्त शब्द के अर्थों से वापी, कूप, तडाग और आराम का ग्रहण होता है ।

माध०-पूर्त शब्द से पाषाणादि मूर्तिपूजा क्यों नहीं समझते ?

दया०-पूर्त शब्द पूर्तिवाचक है, इस लिये उस के द्वारा पाषाणादि मूर्तिपूजा नहीं समझी जाती । यदि संशय हो तो इस मन्त्र का निरुक्त और ब्राह्मण देख लीजिये ।

माध०-वेद में पुराण शब्द है वा नहीं ?

दया०-वेद के बहुत से स्थलों में पुराण शब्द है, किन्तु वह ब्रह्मवैवर्त्तादि पुराण का वाचक नहीं है, क्योंकि वह भूतकालवाची है और विशेषण रूप से व्यवहृत हुआ है ।

* दयानन्द वास्तव में वेद के ब्राह्मणभाग को वेद नहीं मानते थे । उन के मत में संहिताभाग ही यथार्थ वेद थे । सुतरां सूर्य में वा मन में ब्रह्मबुद्धि की कथा वेद की कथा नहीं है, केवल ब्राह्मण की कथा है ।

तब विशुद्धानन्द ने माधवाचार्य का पक्ष अवलम्बन करके बृहदारण्यक उपनिषद् का यह मन्त्र उद्धृत किया, “एतस्य महतो भूतस्य निःश्वसितमेतद्भुवो यजुर्वेदः सामवेदोऽथर्वाङ्गिरस इतिहासः पुराणं श्लोका व्याख्याना-न्यनुठ्याख्यानानीति” और प्रश्न किया कि इस में आया हुआ पुराण शब्द किस का विशेषण है ।

दया०—इस विषय का ग्रन्थ लाने पर विचार करके कह सकता हूँ ।

तब पूर्वोक्लिखित माधवाचार्य वेदों के दो पत्र निकाल कर बोले, “इस स्थल में पुराण शब्द किस का विशेषण है ?”

दया०—इस स्थल का पाठ क्या है ? पढ़िये ।

माध०—पाठ यही है, ‘ब्राह्मणानीतिहासान् पुराणानीति’

दया०—इस स्थल का पुराण शब्द ब्राह्मण का विशेषण है अर्थात् पुराण नामक ब्राह्मण ।

इस के उत्तर में बालशास्त्री अग्रेसर हो कर बोले, “तो क्या कोई नवीन ब्राह्मण है ?”

दया०—कोई नवीन ब्राह्मण नहीं । स्यात् किसी को कभी यह सन्देह हो कि ब्राह्मण नवीन है, इसीलिये इस स्थल में पुराण शब्द विशेषण रूप से व्यवहृत हुआ है ।

इस के उत्तर में विशुद्धानन्द स्वामी बोले, “यदि ऐसा है, तो इतिहासशब्द का परवर्ती हो कर पुराण शब्द किस प्रकार से विशेषण होगया ?”

दया०—ऐसा हो सकता है जैसे “अजो नित्यः शाश्व-तीयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे” । जैसे इस स्थल में पुराण शब्द दूर होने पर, भी देही का विशेषण है और

दूरस्थ होने से कोई शब्द विशेषण नहीं हो सकता—ऐसा कोई नियम ठयाकरण में दृष्ट नहीं पड़ता ।

विशुद्धा०—इस स्थल में पुराण शब्द जब इतिहास का विशेषण न होकर ब्राह्मण का ही विशेषण होगया, तब इतिहास को नवीन कह कर ही ग्रहण करना होगा ।

दया०—नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि स्थलान्तर में पुराण शब्द इतिहास का भी विशेषण दृष्ट होता है, जैसे “इतिहासः पुराणं पञ्चमो वेदानां वेदः ” इत्यादि ।

इस के पश्चात् माधवाचार्य ने पुनर्वार वेद के दो पत्र सत्र के सामने रख कर कहा, “ इस में लिखा हुआ है कि यजमान यज्ञ की समाप्ति पर दशवें दिन पुराण का पाठ श्रवण करे । अब मैं यह पूछता हूँ कि इस स्थल का पुराण शब्द किस के विशेषण रूप से व्यवहृत हुआ है ? ”

दया०—आप पत्र के इस अंश का पाठ कीजिये । तब देखा जायगा कि वह विशेष्य है वा विशेषण ।

तब विशुद्धानन्द ने उस के पाठ करने के लिये स्वामी जी को ही अनुरोध किया । इस के उत्तर में स्वामी जी ने विशुद्धानन्द को पढ़ने के लिये कहा । तब विशुद्धानन्द, यह कह कर कि हम विना चरमे के नहीं पढ़ सकते, वेद के दोनों पत्र दयानन्द के हाथ में देकर पाठ के लिये अनुरोध करने लगे । इस प्रकार के वारंवार अनुरोध से बाधित होकर उस को पाठ करने के अभिप्राय से वेद के दोनों पत्रों पर दयानन्द दृष्टिपात कर रहे थे कि इतने में, अर्थात् पांच सेकण्ड भी नहीं बीते थे, विशुद्धानन्द खड़े होकर बोले कि “ हमें और प्रतीक्षा करने का समय नहीं

है । हम जाते हैं।” इस के सुनते ही अन्यान्य परिष्ठितवर्ग भी विशुद्धानन्द के दृष्टान्त का अनुसरण करके खड़े होगये और कोलाहल मचाकर कहने लगे, “ दयानन्द पराजित होगये, दयानन्द पराजित होगये ” । *

इस सम्बन्ध में विचारक्षेत्र में उपस्थित और दयानन्द से सुपरिचित एक व्यक्ति ने क्रिश्चियनइण्टेलिजेन्सर नामक समाचारपत्र में जो कुछ लिखा है हम उस को यहां उद्धृत करते हैं । उन्होंने लिखा है:—

“The date of his arrival in Benares I do not know. It must have been in the beginning of October. I was then absent. I first saw him after my return in November. I went to see him in company with the Prince of Bharatpore and one or two pandits. The excitement was then at its height. The whole of the Brahmanic and educated population of Benares seemed to flock to him. In the verandah of a small house at the end of a large garden near the monkey-tank, he was holding daily levees, from early in the morning till late in the evening, for a continuous stream of people who came,

* इस विचार्य पुराण शब्द के विषय में दयानन्द ने उस के पश्चात् उत्तर प्रदान किया था । उपर्युक्त पत्रोल्लिखित अंश यह था ‘ दशमे दिवसे यज्ञान्ते पुराणविद्यावेद इत्यस्य श्रवणं यजमानः कुर्यादिति ’ । दयानन्द ने इस का अर्थ यह किया था ‘ पुराणविद्या अर्थात् पुरातन विद्या अर्थात् ब्रह्मविद्यावेद पुराणविद्या है, क्योंकि वेद ब्रह्मविद्या अर्थात् उपनिषद् समन्वित है और इस मन्त्र के पूर्व प्रकरण में ऋग्वेदादि वेदचतुष्टय के श्रवण की कथा है किन्तु उपनिषद् श्रवण की कथा नहीं है । इसी कारण इस स्थल में पुराणविद्या-वेद वाक्य से उपनिषद् ही प्रतिपाद्य है । इस लिये यह पुराण शब्द ब्रह्मवैवर्त्तादि नवीन ग्रन्थों का बोधक न हो कर विशेषण रूप से ही व्यवहृत हुआ है । ’

eager to see and listen to, or dispute with the novel reformer. It does not appear, however, that the heads of the orthodox party or the pandits of the greatest repute ever visited him, unless they did it secretly. The intensity of the excitement at last induced the Raja of Benares in concert with his court pandits and other men of influence, to take some notice of the reformer, and to arrange a public disputation between him and the orthodox party, in order to allay the excitement by a defeat of the reformer. But I fear there was a determination from the beginning that they would win the day by any means whether foul or fair. The disputation took place on the 17th of November, in the place where the reformer had taken up his abode; it lasted from about 3 to 7 o'clock P. M. The Raja himself was present and presided...The discussion commenced by Dayananda asking Pandit Taracharana, the Raja's court pandit, who had been appointed to defend the cause of orthodoxy, whether he admitted the Vedas as the authority. When this had been agreed to, he requested Taracharana to produce passages from the Vedas sanctioning idolatry, *pashunacipujana* (worship of stones, &c.). Instead of doing this Taracharana for some time tried to substitute proofs from the Puranas. At last Dayananda happened to say that he only admitted the Manusmriti, Sharirak-sutras, &c. as authoritative, because founded on the Vedas, Vishudhananda, the great Vedantist interfered and quoting a Vedant Sutra from the Shariraka-Sutras asked Dayananda to show that it was founded on the Vedas. After some hesitation Dayananda replied that he could do this only after referring to the Vedas, as he did not remember the whole of them. Vishudhananda then tauntingly said if he could not do that, he should not set himself up as a teacher in Benares. Dayananda replied, that none of the pandits had the whole of the Vedas in his memory. Thereupon Vishudhananda and several others asserted that they knew the whole of the Vedas by

heart. Then followed several questions... put by Dayananda to show that his opponents had asserted more than they could justify. They could answer none of his questions. At last some pandits took up the thread of the discussion again by asking Dayananda whether the term *pratima* (likeness) and *purti* (fulness) occurring in the Vedas did not sanction idolatry. He answered that, rightly interpreted, they did not do so. As none of his opponents objected to his interpretation, it is plain, that they either perceived the correctness of it, or were too little acquainted with the Vedas to venture to contradict it. Then Madhavacharya, a pandit of no repute, produced two leaves of a Vedic MS., and reading a passage containing the word 'Puranas,' asked to what this term referred. Dayananda replied; it was there simply an adjective, meaning "ancient," and not the proper name. Vishudhananda challenging this interpretation, some discussion followed as to its grammatical correctness; but, at last, all seemed to acquiesce in it. Then Madhavacharya again produced two other leaves of a Vedic MS. and read a passage with this purport, that upon the completion of a *yajna* (sacrifice) the reading of the 'Puranas' should be heard on the 10th day, and asked how the term 'Puranas' could be there an adjective. Dayananda took the MS. in his hand and began to meditate what answer he should give. His opponents waited but two minutes, and as still no answer was forthcoming, they rose, jeering and calling out that he was unable to answer and was defeated, and went away. The answer, he afterwards published in his pamphlet.*

इस का भावार्थ यह है--"मैं नहीं कह सकता कि दयानन्द किस समय काशी में आये। बोध होता है कि वह अक्तूबर

* The Christian Intelligencer of March 1870, quoted in the Triumph of Truth p.31-33

मास के आरम्भ में ही आये होंगे । जब मैं नवम्बर मास में काशी लौट कर आया, तब मेरा उन से साक्षात् हुआ । भरतपुर के महाराज के साथ मैं उन से मिलने गया । हमारे साथ दो एक पण्डित भी गये थे । तब दयानन्द के विषय में काशी में तुमुल आन्दोलन हो रहा था । काशीस्थ ब्राह्मण और शिक्षितगणों के दल के दल उन के पास जाते थे । दयानन्द एक छोटे से घर के बरामदे में बैठ कर आये हुए लोगों के साथ बातचीत करते थे । वह घर हनुमान्कुण्ड के पास एक विस्तृत उद्यान के प्रान्तभाग में था । प्रातःकाल से सन्ध्या काल पर्यन्त नाना श्रेणी के लोग स्त्रोत के समान अविश्रान्त भाव से उस घर के बरामदे में बैठते थे । उन में कोई दयानन्द को केवल देखने के लिये और कोई २ उन के साथ बातचीत वा शास्त्रालोचना करने के निमित्त वहां जाते थे । काशी का कोई समाजपति अथवा कोई प्रसिद्धि सम्पन्न पण्डित दयानन्द के पास जाता हुआ नहीं देखा गया । सम्भव है गुप्तभाव से वे लोग आते जाते हैं । क्रमशः दयानन्द के सम्बन्ध में आन्दोलन इतना प्रबल हो गया कि काशीनरेश की सभा के पण्डित और अन्यान्य सम्भ्रान्त व्यक्तियों के परामर्श के अनुसार प्रकाश्यभाव से विचार करना ही महाराजा काशी ने युक्तिसंगत समझा, क्योंकि उन्हें निश्चय हो गया था कि दयानन्द को विचारक्षेत्र में पराभूत किये बिना वह उच्छ्वसित आन्दोलनस्त्रोत किसी प्रकार भी निवारित नहीं होगा । इस लिये बोध होता है कि किसी न किसी प्रकार से दयानन्द को पराजित करना ही उन लोगों का पहिले से ही संकल्प था । अस्तु । १७ वीं नवम्बर

उन के साथ विचार का दिन निरूपित हुआ । उस दिन अपराह्न समय में पूर्वोल्लिखित उद्यान में उपस्थित होकर महाराजा काशी ने विचारसभा के सभापति का आसन ग्रहण किया । तीन बजे से विचार प्रारम्भ करके सन्ध्या के ७ बजे समाप्त हुआ । प्रथम दयानन्द ने राजपण्डित ताराचरण से प्रश्न किया कि वह वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करते हैं वा नहीं । उस के उत्तर में ताराचरण के उसे स्वीकार करने पर दयानन्द ने उन से पूछा कि वेदों के किसी स्थल में पाषाणादिमूर्तिपूजा की विधि है वा नहीं । उस के उत्तर में ताराचरण पुराणों के प्रमाण उपस्थित करने की चेष्टा करने लगे । यह देख कर दयानन्द बोले कि वह मनुस्मृति और शारीरिकसूत्र प्रभृति वेदमूलक ग्रन्थों के भिन्न और किसी ग्रन्थ की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं करते हैं । उस के उत्तर में प्रसिद्ध वेदान्ती विशुद्धानन्द स्वामी ने एक वेदान्तसूत्र पढ़ कर दयानन्द से जिज्ञासा की कि वेद में उस का कोई मूल है वा नहीं । इस पर दयानन्द कुछ देर चुप रहने के पश्चात् बोले कि बिना वेदों के ग्रन्थ देखे इस बात का उत्तर नहीं दे सकते । इस के उत्तर में विशुद्धानन्द ने किञ्चित् अवज्ञा के साथ कहा कि यदि आप ग्रन्थ देखे बिना नहीं कह सकते, तो आप को काशी में विचार के लिये आना उचित नहीं था । इस पर दयानन्द ने कहा—सब वेदों को स्मृतिपट में अङ्कित करके रखना किसी पण्डित के लिये भी सम्भव नहीं है । यह सुन कर विशुद्धानन्द प्रभृति पण्डितगण बोले कि ममस्त वेद उन सब के ही कण्ठस्थ हैं । तब दयानन्द ने कई प्रश्न पर प्रश्न

किये, किन्तु वे दयानन्द के एक प्रश्न का भी उत्तर न दे सकें। इस से सिद्ध हो गया कि समग्र वेद उन में से किसी के भी कण्ठस्थ नहीं थे। इस के पश्चात् परिङ्गतगण ने दयानन्द से पूछा कि वेद में प्रतिमा और पूर्ति शब्द हैं वा नहीं। इस के उत्तर में उन्होंने कहा कि वेद में दोनों शब्द हैं तो सही, परन्तु यह दोनों शब्द मूर्तिपूजा के अर्थ में व्यवहृत नहीं होते। इस के पश्चात् जिन २ अर्थों में दोनों शब्द व्यवहृत होते हैं दयानन्द ने उन की व्याख्या करके बतला दी। उन की व्याख्या के विषय में परिङ्गतों में से किसी ने कोई आपत्ति नहीं की। इस से जाना गया कि या तो परिङ्गतगण इन दोनों शब्दों के यथार्थ अर्थ नहीं जानते थे, या वे वेदों से उत्तमरूप से परिचित नहीं थे। जो ही, कुछ समय पश्चात् माधवाचार्य नामक एक अख्यात-नामा परिङ्गत ने वेदों के दो पत्र निकाले और उन में आये हुए पुराण शब्द के अर्थ पूछने पर दयानन्द ने उसकी व्याख्या करदी कि वह विशेषण है; किन्तु विशुद्धानन्द स्पर्धा के साथ उस व्याख्या को भ्रान्त सिद्ध करने की चेष्टा करने लगे। तब उस पुराण शब्द के व्याकरणानुकूल अर्थ ले कर कुछ देर तक विचार होने लगा। किन्तु अन्त में आपत्ति करने वालों की चुप होना पड़ा। तदनन्तर पूर्वोक्त माधवाचार्य पुनः दो वेद के पत्रे निकाल कर पढ़ने लगा। उस में लिखा था कि यजमान यज्ञ के पश्चात् दशवें दिन पुराण श्रवण करे। माधवाचार्य ने दयानन्द से पूछा कि यह पुराण शब्द किस का विशेषण है। दयानन्द ने उस उल्लिखित अंश को ध्यानपूर्वक देखने के अभिप्राय से वेद के दोनों पत्रों को हाथ में ले लिया। उन्होंने

उन्हें हाथ में ले कर वेद के पत्रों पर दो मिनिट भी दृष्टि-पात नहीं किया था कि इतने में पण्डितगण खड़े हो कर उपहासके साथ और ऊँचे स्वर से यह कहते हुए कि दयानन्द उत्तर नहीं दे सके, दयानन्द पराजित हो गये, चले गये। किम्बहुना, दयानन्द ने उस का उत्तर काशीशास्त्रार्थनामक पुस्तक में प्रकाशित कर दिया। ”

इस सम्बन्ध में निम्नलिखित वृत्तान्त सुप्रसिद्ध पायो-नियर पत्र से लिया गया है। यद्यपि यह वृत्तान्त बहुत दिन पीछे लिखा गया, तौ भी पाठकों के समक्ष उपस्थित विषय का एक उज्ज्वल और सच्चा चित्र अङ्कित करने के अभिप्राय से हम इसे प्रकाशित करते हैं। वृत्तान्त इस प्रकार है:—

“ It was about ten years ago that Dayananda Saraswati Swami made his first *debut* at Benares. He throw down a challenge to the pandits of Benares to meet him to discuss the question whether idolatry was sanctioned by the sacred writings of the Hindoos. The challenge was taken up by the pandits who, under the patronage and protection of the Maharajah of Benares, assembled at a garden-house near the temple of Durga. The Maharajah himself presided in the meeting. Hundreds of learned priests and thousands of the unlearned laity thronged there to witness the great controversy. The spokesmen were Pandit Bala Shastri, a late Professor in the Sanskrit College, Benares, and Pandit Tara Charana Tarkaratna, the Maharajah's court pandit. Several other pandits subsequently joined in the discussion. The proceedings of the meeting were taken down by a reporter, in the person of the learned editor of the *Sama Veda* (published in the Bibliotheca Indica), and which were published in his

monthly Sanskrit Journal, the defunct *Pratna Kamra Nandini*. As I have said before, the question at issue was whether idolatry was sanctioned by the sacred writings of the Hindoos. The pandits urged that the Vedas did not, like one of the ten commandments of the Jews, distinctly prohibit idol-worship, while the Purans evidently enjoined it. The Swami denied the authoritative character of the *Purans* asserting, among many other things, that the word *Puran* was invariably used as an adjective, and stood as qualifying word before any work that had any pretension to antiquity. The pandits, on the other hand, maintained that the word *Puran* was a proper name, and designated only certain sacred writings, forming the ground-work of modern Hindooism. The Swami challenged the pandits to show him in any portion of the Vedic writings the use of the word as a noun. Unfortunately for his cause, one of the pandits happened to be present with some leaves of a very sacred work, whose authority the Swami could not deny, containing the very word used as a substantive. No effort on the part of the learned Swami, in changing the construction of the sentence, could make it otherwise. The Swami hung down his head, and the pandits clapped their hands in triumph. An attempt was made by some turbulent spirits to hoot the Swami, and to inflict a personal chastisement on him for his audacity in questioning the propriety of the national mode of worship; but the presence of the Maharajah quenched the ebullition of their spirit. The Swami remained at Benares for some days, but he had lost his prestige, and the report of the victory of the pandits went abroad to gladden the hearts of the pious Hindus. This is an unvarnished account of his first combat with the Brahmins of Benares in the arena of theological controversy." *

* The Pioneer 1880 January 8.

इस का मर्म यह है— “ प्रायः १० वर्ष हुए कि स्वामी दयानन्द सरस्वती के साथ काशीस्थ पण्डितों का प्रथम शास्त्रार्थ हुआ था । उस विचारक्षेत्र में दयानन्द ने काशी के पण्डितों की स्पर्धा के साथ यह सिद्ध करने के लिये आहूत किया कि मूर्तिपूजा वेदादि शास्त्रों के अनुकूल है वा नहीं । पण्डितगण दयानन्द के बुलाने पर और महाराजा काशी की प्रेरणा से प्रेरित हो कर विचार के लिये उपस्थित हुए । दुर्गामन्दिर के समीप एक उद्यान-घाटिका में महा-विचार का आयोजन हुआ । स्वयं काशीनरेश विचारसभा के सभापति बने । सैकड़ों सुशिक्षित पण्डितपुरोहित और सहस्रों अशिक्षित व्यक्ति महाविचार के देखने के अभिप्राय से वहां उपस्थित हुए । काशी के राजपण्डित ताराचरण तर्करत्न और संस्कृतकालिज के भूतपूर्व अध्यापक पण्डित बालशास्त्री उपस्थित पण्डितमण्डली के प्रतिनिधिरूप से दयानन्द के साथ शास्त्रार्थ के लिये प्रवृत्त हुए । पीछे अन्यान्य पण्डितगण भी उन के साथ योग देने लगे । प्रत्न-कमूनन्दिनी नामक संस्कृत मासिकपत्रिका के सम्पादक ने शास्त्रार्थ का विवरण लिपिबद्ध किया था । उस के पश्चात् वही विवरण प्रत्नकमूनन्दिनी में प्रकाशित हुआ था । अस्तु । जिज्ञासित प्रश्न के सम्बन्ध में पण्डितगण ने दृढता के साथ कहा कि यहूदियों के निषेधसूचक दश आदेशों के समान मूर्तिपूजा वेद में विशिष्टभाव से निषिद्ध नहीं है; उस के भिन्न पुराणों में तो स्पष्टाक्षरों में उस की विधि है । किन्तु दयानन्द ने पुराणों की प्रामाणिकता स्वीकार नहीं की । विशेषतः उन्होंने यह सिद्ध करने की चेष्टा की कि पुराण शब्द प्राचीनतर ग्रन्थों के

विशेषण रूप से ही व्यवहृत हुआ है। इस के विरुद्ध परिङ्गत-गणने उसे विशेष्य कह कर प्रतिपादन के लिये तर्क किया। उस के पश्चात् दयानन्द ने परिङ्गतगण से यह दिखाने का अनुरोध किया कि वेद के किस स्थल में पुराण शब्द विशेष्य रूप से व्यवहृत हुआ है। इतने में एक परिङ्गत ने एक प्रामाण्य ग्रन्थ के कई एक पत्रे निकाल कर यह प्रतिपादित करने का प्रयास किया कि उन में पुराण शब्द विशेष्य का वाचक है। दुःख का विषय है कि उस के उत्तर में दयानन्द कुछ भी न कह सके और नतशिर हो गये। इस प्रकार काशी के परिङ्गतगण शास्त्रार्थ में जयलाभ करके करतालि बजाने लगे। कई उग्रप्रकृति अशिक्षित व्यक्ति दयानन्द पर आक्रमण करने के लिये उद्यत हुए, परन्तु काशीनरेश के सम्मुख ऐसा न कर सके। शास्त्रार्थ के पश्चात् दयानन्द कुछ दिन तक काशी में रहे। उन दिनों में वह हृतमान और हृतगौरव हो कर रहे। इस ओर परिङ्गतों के विजय-संवाद के चारों ओर विघोषित होने से हिन्दुओं का हृदय आनन्द से प्रफुल्लित होने लगा। फलतः वाराणसी के परिङ्गतों के साथ दयानन्द के प्रथम बार के शास्त्रार्थ का यह वृत्तान्त अनतिरञ्जित और यथार्थ है, इस विषय में अनुमात्र भी सन्देह नहीं हो सकता।

किन्तु उल्लिखित वृत्तान्त को असत्य बतला कर एक व्यक्ति ने उस का इस प्रकार प्रतिवाद किया है :—

“I refrain from giving the details of the discussion, for they would hardly be intelligible to the majority of your readers. Those who take a special interest in the

controversy may refer to a small pamphlet, entitled the Shastrath, which can be had of Messrs. Brij Bhooshan Dass, of Benares. Suffice it to say that the question at issue was whether idolatry is sanctioned by the Vedas which, according to the orthodox Hindu, are Divine Revelation. The Swami maintained that the Vedas do not inculcate idolatry, and the Pandits did not produce at the time, nor have they produced since, a single passage from the Vedas that could dislodge the Swami from his position. The answer of the Pandits were extremely evasive. The whole controversy was no better than a regular *Tamasha*, for the Brahmins did not confine their arguments to the point at issue, but carried on altercations on various points of a Hindu jurisprudence, logic, and Sanskrit grammar, which had not the least bearing on the main question. How.....can in the face of the above facts boldly assert that the Swami got the worst of the fight. I leave for your impartial readers to judge."*

इस का मर्म यह है —“काशी के शास्त्रार्थ का सविस्तर वृत्तान्त प्रकाशित करना यहां उपयोगी नहीं है । जिन्हें इस विषय का तथ्य जानने की इच्छा हो वह बनारस के ब्रजभूषणदास से काशी-शास्त्रार्थ नामक पुस्तक क्रय करके पढ़ सकते हैं । मूर्तिपूजा वेदानुमोदित है वा नहीं—यही प्रश्न काशी के शास्त्रार्थ का मूल प्रश्न था । किन्तु परिङ्गतगण मूलप्रश्न का कोई भी उत्तर न देसके और नाना अप्रासङ्गिक बातों पर विचार करने लगे । अर्थात् मूल विषय को छोड़ कर

*The Pioneer 1880 January 15.

और अन्यान्य नाना विषयों की नाना अप्रासङ्गिक बातों को उठा कर काशी के परिङितों ने उस शास्त्रार्थ के कार्य को वस्तुतः एक तमाशा बना दिया था । फिर.....ऐसी दशा में कैसे कहते हैं कि स्वामी जी काशी के परिङितों से परा-जित हो गये थे ।”

उपस्थित विषय पर एक और व्यक्ति की सम्मति उद्धृत करते हैं । उन्होंने लिखा है:—

“ That stronghold of Hindu idolatry and bigotry, which according to Hindu mythology stands on the trident of Siva, and is therefore not liable to the influence of earth-quakes, has lately been shaken to its foundations by the appearance of a sage from Guzerat. The name of this great personage is Dayananda Sarasvati. He has come with the avowed object of giving a death-blow to the present system of Hindu worship. He considers the Vedas to be the only religious books worthy of regard and styles the Puranas as cunningly-devised fables—the invention of some shrewd Brahmans of a later period for the subservance of their selfish motives. The Vedas, says he, entirely ignore idol-worship, and he challenges the pandits and great men of Benares to meet him in argument. Sometime ago the Ma'harajah of Ramnagar held a meeting in which he invited the great pandits and the elite of Benares. A furious and protracted *logomachy* took place between Dayananda Sarasvati and the pandits, but the latter notwithstanding their boasted learning and deep insight into the Sastras, met with a signal discomfiture. Finding it impossible to overcome the great man by a regular discussion, the pandits resorted to the adoption of a sinister end to subserve their purpose. They made over to the sage an extract from the Puranas that savoured of idolatry and handed it over to the Sarasvati saying that if

is a text from the Vedas. The latter was pondering over it, when the host of the pandits headed by the Maharajah himself clapped their hands signifying the defeat of the great Pandit in the religious warfare. Though mortified greatly at the unmanly conduct and hard treatment of the Maharajah, Dayananda Swami has not lost courage. He is still waging the religious contest with more earnestness than ever. Though alone, he stands undaunted in the midst of a host of opponents. He has the shield of truth to protect him and his banner of victory is wafting in the air. The Pandit has lately published a pamphlet styled "Tatta Dharma Bichar," containing particulars of the religious contest above alluded to, and has issued a circular calling on the pandits of Benares to show which part of the Vedas sanctions idol-worship. No one has ventured to make his appearance.

"Hearing the great fame of the sage, we made up our minds to pay him a visit, and accordingly went to Anand Bag, near Durga Bati in Benares, in which romantic garden he has taken up his temporary residence. The Rishi-like appearance of the venerable Pandit, his cheerful countenance and child-like simplicity, made on our minds an impression never to be effaced. When he began to speak, *munia* dropped from his lips, and the wise instructions he gave us forced us to the conviction that the golden age of India has not altogether disappeared. The great Pandit after 18 years of research into the Vedas has come to the conclusion that they do not savor of idolatry at all and with the view of resuscitating the Vedic religion of the ancient sages of India, he has come out on his mission of religious reformation. He has bid adieu to all worldly enjoyments, he has assumed the austerities of an anchorite, and is buoyant with the hope of regenerating Hinduland and securing a lasting boon for his countrymen,

With the view of promulgating correct theistic doctrines and dispelling the misunderstanding of the present *sannyasis* and pandits who hold pantheism to be the main doctrine of the Vedas, he is now appealing to his educated and enlightened brethren to establish a Vedic School, the teachership of which he will most gladly accept.”*

उपर्युद्धृत अंग्रेजी अंश का तात्पर्य यह है—“काशी-क्षेत्र मूर्तिपूजा का दुर्गस्वरूप है। अधिकन्तु महादेव के त्रिशूल के ऊपर स्थित होने से काशी भूकम्प से भी कभी कम्पित नहीं होती। परन्तु सम्प्रति गुजरातदेशीय एक संन्यासी के आविर्भाव और प्रभाव से काशी कम्पित हो गई। संन्यासी का नाम दयानन्द सरस्वती है। हिन्दुओं के मूर्तिपूजा का उच्छेद करने के ही अभिप्राय से सरस्वती महाशय काशी में उपस्थित हुए हैं। वह वेद को हिन्दुओं का एकमात्र धर्मशास्त्र मान कर सम्मान करते हैं; और पुराणादि ग्रन्थों को कल्पनाकल्पित, विशेषतः स्वार्थपरायण आधुनिक पण्डितों की बुद्धिप्रसूत, कह कर अग्राह्य बताते हैं। दयानन्द कहते हैं कि वेद में आदि से मूर्तिपूजा का प्रसङ्ग नहीं है; यहां तक कि यदि वेद के किसी स्थल में मूर्तिपूजा का कोई प्रसङ्ग हो, तो उस के दिखाने के लिये उन्होंने काशी की पण्डितमण्डली को शास्त्रार्थ के लिये आहूत किया। उस के अनुसार रामनगर* के महाराजा ने काशी के

* The Hindoo Patriot 1870 January 17.

* रामनगर में रहने से काशी के महाराजा को रामनगर का महाराजा भी कहते हैं। रामनगर काशीतलवाहिनी गंगा के दूसरे पार है।

पण्डितों और अन्यान्य शिक्षित व्यक्तियों को बुला कर कुछ दिन पहिले एक महासभा का अधिवेशन किया। सभा में दयानन्द के साथ पण्डितों का बहुत देर तक वाग्बुद्ध रहा। शास्त्रसम्बन्ध में पण्डितों की तीक्ष्ण दृष्टि होने पर भी वह लोग निस्संशय ही दयानन्द से पराजित हो गये थे अर्थात् उन्हें न्यायानुसार विचार में पराजित करना असम्भव समझ कर पण्डितों ने अन्याययुक्त विचार का आश्रय ग्रहण कर लिया था। उन्होंने मूर्त्तिपूजा को वेद-प्रतिपादित मिट्टु करने के अभिप्राय से कई एक पौराणिक मन्त्रों * को वैदिक मन्त्रों के रूप में लिख कर दयानन्द के हाथ में दे दिया। दयानन्द ने उन दिये हुए और पत्र में लिखे हुए मन्त्रों को देखा ही था कि इतने में पण्डितगण करतालि दे कर और यह कह कर कि “दयानन्द पराजित हो गये” उठ खड़े हुए। दयानन्द पण्डितों के ऐसे अन्याय के व्यवहार से दुःखित होने पर भी निरुत्साहित नहीं हुए; प्रत्युत वह अब भी अधिकतर उत्साह के साथ वहाँ के पण्डितों की शास्त्रसंग्राम के लिये आह्वान करते हैं। वह अकेले होने पर भी विपक्षी दल के भीतर वीर के समान अविचलित रहे हैं। कारण यह है कि दयानन्द ने सत्यरूपी दुर्भेद्य वर्म

* “काशीशास्त्रार्थ” नामक हिन्दीपुस्तक में जो लिखा हुआ है उस से यह प्रतीत नहीं होता है कि पण्डितों ने दयानन्द के हाथ में कोई पौराणिकमन्त्र वेदमन्त्र कह कर दे दिये थे। काशीशास्त्रार्थ में यह लिखा है कि पण्डितों ने उन्हें सामवेदीय ब्राह्मणविशेष के मन्त्र दिये थे, तो भी उपर्युक्त कथा को नहीं कह कर पौराणिक मन्त्रों की उपस्थिति की कथा को भी असम्भव नहीं कहा जा सकता।

से अपने को आवृत किया है। सुतरां उन की विजयपताका भी वायु से मन्द मन्द आन्दोलित होती है। उन्होंने 'सत्यधर्मविचार' नामक एक पुस्तक में उक्त शास्त्रार्थ का वृत्तान्त लिपिबद्ध किया है और यह दिखाने के लिये कि वेद के किसी स्थल में मूर्तिपूजा की परिपोषक कोई कथा है वा नहीं वाराणसी के पण्डितवर्ग को आह्वान करते हैं; किन्तु वाराणसी का कोई पण्डित उन के आह्वान का उत्तर देने के लिये उद्यत नहीं हो सका। हम एक दिन उन से मिलने के लिये दुर्गावाड़ी के निकटस्थ आनन्दबाग में गये थे। हमने जा कर देखा कि दयानन्द की मूर्ति ऋषि के समान है, उन का मुख सर्वदा ही प्रफुल्लित और प्रकृति अत्यन्त सरल है। हमारे साथ बात करते समय, बोध होता था कि, उन के मुख से अमृत गिरता है। अठारह वर्ष वेदों पर विचार करने के पश्चात् दयानन्द इस सिद्धान्त पर पहुँचे हैं कि मूर्तिपूजा किसी अंश में भी वेदानुकूल नहीं है। वह सांसारिक सुख का सर्व प्रकार से ही परिहार करके कठोरभाव से कालातिपात करते हैं और हिन्दुधर्म के संस्कार से स्वदेश का यथार्थ कल्याण साधन करने के अभिप्राय से आशान्वित हो रहे हैं। उन्होंने वेदप्रतिपादित विशुद्ध ब्रह्मवाद की प्रतिष्ठित करने के उद्देश से एक वेदविद्यालय स्थापन करने का भी संकल्प किया है।"

काशी के पण्डित दयानन्द के साथ शास्त्रार्थ में शास्त्रार्थ की नीति को असम्मानित करके ही चुप नहीं रहे। उन्होंने इस विषय का विज्ञापन प्रचारित किया कि

दयानन्द पराजित * हो गये । दयानन्द प्रतिविज्ञापन प्रचारित करके उन की उक्ति के अमूलक होने की घोषणा करने लगे । इस के अतिरिक्त वह शास्त्रार्थ के पश्चात् काशी में जितने दिन रहे, उनमें से एक दिन के लिये भी वहां के परिडित-वर्ग की शास्त्रार्थ के लिये आव्हान करने से कुण्ठित नहीं हुए । केवल यही नहीं, इस घटना के पश्चात् वह जितनी बार वाराणसी गये उतनी ही बार वहां के परिडितपुंगवों

* काशी के शास्त्रार्थ में दयानन्द पराजित नहीं हुए । इस विषय में हमारे हाथ में और भी प्रमाण हैं । फरुखाबाद के पूर्वोक्तलिखित रईस पन्नालाल इस विषय का तथ्य जानने के लिये काशी आये और अनुसन्धान करने पर उन्हें विदित हुआ कि दयानन्द पराजित नहीं हुए । पूर्वोक्त आत्मानन्द स्वामी काशीशास्त्रार्थ के समय उपस्थित थे । उन्होंने भी पूर्वोक्तलिखित परिडित गोपालराव हरि से आ कर कहा था कि दयानन्द परास्त नहीं हुए, काशी के ही परिडित परास्त हुए । इस के अतिरिक्त हमारे श्रद्धाभाजन सुहृद् वैरिस्टर श्रीयुक्त चन्द्र-शेखर सेन महाशय शास्त्रार्थ के समय काशी में थे और वह दयानन्द के साथ कुछ आत्मीयता के सूत्र में आवद्ध हो गये थे । उन के मुख से भी हम ने सुना है कि काशी के शास्त्रार्थ में स्वामी जी पराजित नहीं हुए । शास्त्रार्थ के दूसरे दिन स्वामी जी ने सेन महाशय से कहा था कि मैं पराजित नहीं हुआ, केवल परिडितों ने कोलाहल मचा दिया है कि मैं पराजित हो गया । यह बात भी सेन महाशय के मुख से सुनी है कि शास्त्रार्थ के पश्चात् दयानन्द को मारने का भी उद्योग हुआ था, परन्तु पुलिस के साहाय्य से वह उद्योग व्यर्थ हो गया था । काशी के परिडितों ने उपर्युक्त विज्ञापनपत्र के भिन्न “दयानन्दपराभूति” नामक संस्कृत में और “दुर्जनमतमर्दन” नामक हिन्दी में एक २ पुस्तक भी प्रकाशित की थी ।

को यह प्रतिपादित करने के लिये कि मूर्तिपूजा वेदानुकूल है वा नहीं आहूत किया । आश्चर्य है कि दयानन्द के आह्वान करने पर पण्डितों में से कोई भी अग्रसर नहीं हुआ; और दूसरी ओर उन के पराभूतिरूप असत्य संवाद के प्रचार करने से भी पण्डितों की लज्जा का बोध नहीं हुआ । अस्तु । इस बीच में कई एक रेलवे के कर्मचारियों के अनुरोधवश दयानन्द एक दिन मुगलसराय गये । उन का अभिप्राय दयानन्द के साथ निर्विघ्नतापूर्वक धर्मालोचना करने का था । हाली शहर के निवासी श्रीयुक्त दीननाथ गङ्गोपाध्याय महाशय स्वामी जी को इस प्रकार आह्वान करने के पक्ष में अग्रणी थे । स्वामी जी उन के साथ मुगलसराय के सठ में गये, और तृणावृतभूमि पर बैठ कर नाना प्रकार की हितकर कथाओं के प्रसङ्ग से उन की तृप्ति करके काशी में चले आये ।

काशी में एक वेदविद्यालय के स्थापित करने की दयानन्द की अभिलाषा थी । केवल काशी में ही नहीं, भारतसाम्राज्य की राजधानी कलकत्ता नगर में भी वैदिक धर्म के प्रकाश के विकिरण करने के अभिप्राय से एक वैदिकपाठशाला स्थापन करने का उन्होंने सङ्कल्प किया था । इस विषय पर पैट्रियाटपत्रिका के पूर्वोद्धिखित सदाशय लेखक ने ऐसा लिखा है :—

“ In conclusion, we would make a strong appeal to the heads of the orthodox class of Hindoos to assist Dayananda Sarasvati in establishing a Vedic School. Almost all the educated natives are theists at heart, and though some cling to idolatry for the sake of their parents

and nearest relations, many have avowedly adopted Brahmaism. It is therefore meet that the Vedic religion should be revived. The tide of progress can not obstructed, and the members of the "Sanatan Dharm Rakshini Sabha" will ill-succeed in keeping up the present system of Hinduism. They will secure the lasting gratitude of the Hindoos if they try to purify Hinduism from the corruption that have crept into it, and establish the Vedic religion as the religion of the educated."⁴

उपर्युक्त अंश का तात्पर्य यह है—“दयानन्द सरस्वती के प्रस्तावित वैदिकविद्यालय स्थापन करने के विषय में हम हिन्दुसमाज के नेताओं को आग्रहपूर्वक आह्वान करते हैं, क्योंकि यहां के शिक्षित व्यक्तियों में प्रायः सब ही भीतर से एकेश्वरवादी हैं। कोई २ माता-पिता वा आत्मीय स्वजनों के अनुरोध से मूर्तिपूजा की पोषकता करते हैं; परन्तु अनेकों ने अब प्रकट रूप से ब्राह्ममत ग्रहण कर लिया है। यह उन्नतिप्रवाह किसी से भी रुकने वाला नहीं है। इस लिये वैदिक धर्म का पुनरुद्दीपन करके प्रचलित हिन्दुधर्म के संस्कार करने की चेष्टा करनी सब का ही कर्तव्य है। इस कार्य में सहायता करने से सनातनधर्म-रक्षिणी सभा निश्चय ही हिन्दु-साधारण की कृतज्ञता का पात्र होगी।”

पैट्रियाटपत्रिका के भूयोदर्शी सम्पादक ने इस उत्साहपरिपूरित और सुयुक्तियुक्त कथा का अन्तःकरण से अनुभोदन किया था। उन्होंने यह विलक्षणरूप से हृदय-

स्थित कर लिया था कि प्रस्तावित वैदिकविद्यालय के प्रतिष्ठित होने से इस देश का बहुत मङ्गल साधित होगा । इस कारण वह केवल पूर्वोक्लिखित कथा के अनुमोदन वा समर्थन करने से ही निश्चिन्त नहीं हुए । किन्तु उन्होंने उपर्युक्लिखित पत्रलेखक से अनुरोध के साथ ऐसे २ अत्यावश्यक विषयों पर जिज्ञासा की जैसे कि किस उपाय के अवलम्बन करने से यह शुभसाधक सङ्कल्प कार्य में परिणत हो सकता है, और कार्य में परिणत होने पर इस के परिचालन के लिये कितने व्यय की आवश्यकता होगी—इत्यादि* । पत्रलेखक

* Here is an opportunity for the Dharma Sabha to prove itself useful, which we trust and hope will not be thrown away. The Sabha is an anachronism, but its existence may be tolerated by enlightened public opinion, if it makes its objects to revive Vedic learning and Vedic religion, the glorious heritage of our proud ancestors. We wish our correspondent had given an estimate of the cost of the proposed Vedic School, which ought of course to be moderate, and we can not believe that if the objects of the projected institution were properly explained and circulated, there would be lack of funds. A single Native Prince might give the money required. It would certainly redound to the credit of the Dharma Sabha, if it should come forward liberally and second the laudable efforts of the new Reformer. otherwise we would recommend the Brahmo Samaj, as the chief instrument of the revival of Vedic worship under the guidance of the late Rajah Ramamohana Raya, to interest itself in this sacred cause, and lend its support and authority to the new Reformer. The Hindu Patriot 1870 January 17.

उपर्युक्त अंग्रेजी नोट का हिन्दी मर्म यह है—“यह अवसर धर्म-सभा के लिये अपने आप को उपकारक बनाने का है, और हमें विश्वास और आशा है कि वह इसे हाथ से न जाने देगी । यह

महाशय ने इस प्रकार के अनुरोध और जिज्ञासापर प्रस्तावित वेदविद्यालय के व्ययादि के सम्बन्ध में पैट्रियाट-सम्पादक को पुनर्वार इस प्रकार लिखा था :—

“ Emboldened by your words of encouragement we repaired to Anand Bag in Benares, and explained to the venerable Pandit the substance of your editorial remarks. The joy of the sage knew no bounds; and with a blooming countenance he thanked you most heartily. He then propounded the following plan in accordance with which the working of the proposed Vedic School is intended to be carried out. As a first step, the services of a good Pandit should be secured for teaching Sanskrit literature. As Sarasvatee has in contemplation the introduction of a system of training that will

सभा समयविरुद्ध घटना है; परन्तु यदि वह अपना उद्देश्य वैदिक-शिक्षा और वैदिकधर्म के पुनरुद्धार को बना ले, जो हमारे गौरवान्वित पूर्वजों का दिव्य दाय है, तो उसकी स्थिति जनसाधारण की प्रकाशान्वित सम्मति सहन कर सकती है। हमारी इच्छा है कि हमारे संवाददाता प्रस्तावित वेदविद्यालय का आनुमानिक व्यय बतला दें, परन्तु वह अत्यधिक न होना चाहिये, और हमें विश्वास नहीं हो सकता कि यदि प्रस्तावित संस्था के उद्देश्य उत्तमरीति से दर्शाये और प्रचरित किये जावें, तो धन की न्यूनता रहेगी। केवल एक ही दशिय महाराजा आवश्यकीय धन दे सकते हैं। यदि धर्म-सभा उदारता के साथ अग्रसर हो और नये सुधारक के प्रशंसनीय यत्नों में योग दे, तो यह निस्सन्देह सभा के गौरव का कारण होगा। अन्यथा हम ब्राह्मणसमाज से प्रार्थना करेंगे, जो परलोकगत राजा राममोहनराय के नेतृत्व में वैदिक उपासना के पुनरुद्धार का मुख्य साधन है, कि वह इस पवित्र कार्य में मनोयोग दे और नये सुधारक को सहायता और अपना बलप्रदान करे।” दि हिन्दुपैट्रियाट १८७०, जनवरी १७। (अनुवादक)

lead to a clear understanding of the Vedas, he intends selecting a Pandit from among the few best scholars he is acquainted with. Though a native of Guzerat, he was brought up in a Vedic School at Muttrah, under the tuition of the great sage, the late lamented Sura Das. There are a few scholars of this great man, who will gladly accept the teachership of the proposed School, if remunerated on a somewhat liberal scale. The salary should be from Rs. 75 to Rs. 100 per mensem. After the pupils have been thoroughly initiated into Sanskrit literature, which will take two years to accomplish, the services of another Pandit should be secured at say Rs. 100 per month, for teaching the Vedas. As liberal education² has inflamed the hearts of many a youth with the fire of religious zeal, advanced Scholars of the Sanscrit College and Pandits of the Vernacular schools might be induced to enter the Academy with a view to obtain an insight into the Vedic lore. In that case, a night School ought to be organised; and no Eleemosynary aid will then be needed. But as there is every probability of pupils from Nabodeep or other Samajes joining the School, arrangements should be made for supplying all their necessities, including purchase of books, &c. At the outset, a monthly subscription should be raised sufficient to pay Rs 100 per month to a Pandit and to defray the necessary expenses teaching 10 pupils. In addition to the monthly subscription there should of course be a reserve fund to meet contingent expenses. I do not say any thing at present about School-building and Boarding-house, because I think, any one of our wealthy countrymen might be induced

to spare one of their super-numerary buildings for this noble purpose. As soon as arrangements have been made for opening the proposed School, our venerable Pandit Dayananda Sarasvatee will start for Calcutta in company with a Sanscrit teacher, and will stay there as long as his assistance will be considered necessary to place the *Pathshala* on a firm footing..... It is the intention of our Pandit to make Benares, which has an academic fame of no recent date, the centre of his educational scheme, with Schools spread all over India; and if the liberal-minded gentry come forward to fulfil the desire of this great man, they will assuredly confer a great boon on India. The branches of the tree of corruption have over-shadowed the whole of India, and it is his noble intention to apply, the axe of truth to the very root of the tree, which has gone deeper at Benares than elsewhere. Yesterday, the Pandit left this station for Allahabad where he intends staying for a month.”*

उपर्युद्धृत अंग्रेजी अंश का सर्म इस प्रकार है—“आप के साहस बंधाने वाले शब्दों से हम साहस लाभ करके काशी में आनन्दबाग में गये और पूजनीय पण्डित जी से आप की सम्पादकीय सम्मति का सारांश कहा । पण्डित जी के उल्लास की सीमा न रही; और प्रफुल्लवदन हो कर उन्होंने आप का हृदय से अत्यन्त धन्यवाद किया । फिर उन्होंने निम्नलिखित पट्टति का प्रस्ताव किया जिस के अनुकूल भावी वेदविद्यालय के कार्यसञ्चालन की इच्छा है । प्रथमतः संस्कृतसाहित्य की शिक्षा देने के लिये

एक योग्य परिष्ठत को रखना चाहिये । सरस्वती महाशय का विचार एक ऐसी शिक्षणविधि के प्रचार करने का है जिस से वेदों का अर्थ स्पष्टतया समझ में आजाय, और इसलिये उन की इच्छा है कि वे परिष्ठत उन गिनेचुने सर्वश्रेष्ठ विद्वानों में से निर्वाचित किये जाय जिन्हें वे जानते हैं । यद्यपि वे गुजरात के रहने वाले हैं, परन्तु उन्होंने परलोक-गत महापरिष्ठत सूरदास जी के निकट मधुरा के वेदविद्यालय में शिक्षा पाई है । इन महापुरुष के कुछ शिष्य हैं, जिन्हें यदि उदारतापूर्वक वेतन दिया जायगा, तो वह प्रसन्नता से प्रस्तावित विद्यालय के अध्यापकपद को ग्रहण करलेंगे । वेतन ७५) से १००) मासिक तक होना चाहिये । जब विद्यार्थिगण संस्कृतसाहित्य में पूर्णतया प्रवेश कर लें, जिसके लिये दो वर्ष लगेंगे, तो वेदों की शिक्षा देने के लिये एक दूसरे परिष्ठत को १००) रु० मासिक पर रखवा जाय । क्योंकि उदारशिक्षा ने बहुत से युवकों के मनमें धार्मिक उत्साह की अग्नि प्रज्वलित कर दी है, इसलिये संस्कृत-कालिज के उच्चश्रेणी के छात्रों और देशीय विद्यालयों के परिष्ठतों को इस विद्यालय में वैदिकसाहित्य से परिचय प्राप्त करने के लिये प्रवेश करने की प्रेरणा की जा सकती है । ऐसा होने पर एक नैशिक विद्यालय खोलना चाहिये, और फिर छात्रों को भोजनादिकी सहायता देनी आवश्यक न होगी । परन्तु इस कारण से कि प्रायः यह सम्भावना है कि नवद्वीप और दूसरी समाजों के छात्र भी विद्यालयमें सम्मिलित होंगे, उन की सब आवश्यकताओं की, जिन के अन्तर्गत पुस्तकादि का क्रय करना भी है, पूरा

करने का प्रबन्ध करना चाहिये। आरम्भ में इतना मासिक चन्दा कर लेना चाहिये जिस से १००) रु० मासिक पण्डित को दिया जा सके और १० छात्रों की शिक्षा का आवश्यक व्यय चल सके। मासिक चन्दे के अतिरिक्त एक रक्षित-निधि भी अवश्य होना चाहिये जिस से आकस्मिक व्यय पूरे हो सकें। सम्प्रति हम विद्यालय के स्थान और छात्र-शाला के विषय में कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमारे विचार में हमारे धनाढ्य देशनिवासियों में से किसी एक को ऐसी प्रेरणा की जा सकती है कि वे अपने अनावश्यक स्थानों में से एक स्थान इस उत्तम कार्य के लिये दे दें। जैसे ही प्रस्तावित विद्यालय के खोलने का प्रबन्ध हो जाय, हमारे पूजनीय पण्डित दयानन्द सरस्वती एक संस्कृत अध्यापक के साथ कलकत्ता चले आयेंगे, और जब तक पाठशाला का दृढ भित्ति पर स्थापित करने के लिये उन की सहायता आवश्यक समझी जावेगी वह वहां ठहरेंगे... .. हमारे पण्डित जी का यह विचार है कि काशी की, जिस की ख्याति विद्याभूमि होने की बहुत प्राचीनकाल से चली आती है, उन के शिक्षासम्बन्धी कार्य का केन्द्र बनाया जाय और उस से सम्बन्ध रखने वाले विद्यालय सम्पूर्ण भारतवर्ष में फैले हुए हों; और यदि उदारचेता सम्भ्रान्त जन इन महापुरुष के मनोरथ को पूरा करने के लिये अग्रसर होंगे, तो वे निस्सन्देह भारतभूमि का बड़ा कल्याण करेंगे। दुराचार के वृक्ष की शाखाओं ने सम्पूर्ण भारतवर्ष को आच्छादित कर लिया है, और उन का यह अतिश्रेष्ठ विचार है कि इस वृक्ष की जड़ पर, जो और स्थानों की

अपेक्षा काशी में अधिक गहरी है, सत्य के कुल्हाड़े का प्रहार किया जाय । कल परिण्डित जी ने इस स्थान से प्रयाग के लिये प्रस्थान किया है, जहां वे एक मास रहना चाहते हैं । ” (अनुवादक)

ऊपर दिये हुए अंग्रेजीअंश के विचारने से विदित होता है कि स्वामी जी प्रस्तावित वैदिकपाठशाला में प्रथम अध्यापक को ७५) से १००) तक के वेतन पर नियोजित करने के इच्छुक थे । अपने आचार्य के किसी उपयुक्त शिष्य को ही अध्यापकपद के लिये निर्वाचित करने का उनका अभिप्राय था । उन्होंने स्वनिर्धारित पद्धति के ऊपर वेदविद्यालय के समस्त शिक्षाकार्य को प्रतिष्ठित करने का सङ्कल्प किया था । विद्यार्थिगण पहिले अध्यापक के पास दो वर्ष तक साहित्य की शिक्षा पावेंगे और उस के पश्चात् दूसरे अध्यापक के पास वेदाध्ययनमें प्रवृत्त होंगे । इस प्रकार के नियमानुसार उन्होंने वेदविद्यालय के शिक्षासम्पादन करने की इच्छा की थी । दयानन्द का विश्वास था कि पाठशाला के परिण्डितों अथवा संस्कृतकालिज के अपेक्षाकृत उन्नत श्रेणी के छात्रों में से अनेक लोग वेदालोचना के निमित्त उन के स्थापित किये हुए विद्यालय में आवेंगे । अस्तु । सङ्कल्पित विद्यालय के स्थापन के लिये वह कलकत्ता आने पर भी सहमत थे, और विद्यालय की दृढतर भित्ति के ऊपर प्रतिष्ठित करने के उद्देश से वहां कुछ समय तक ठहरने के भी इच्छुक थे, और वेदविद्या के विस्तार के पक्ष में काशी को केन्द्ररूप बनाने की भी उन की इच्छा थी । काशीप्रतिष्ठित वेदविद्यालय की शाखाप्रशाखारूप भारत के प्रधान २

स्थानों में विद्यालय स्थापित हो जाय-यह उन की आन्तरिक वासना थी । किन्तु उन की यह वासना सिद्ध नहीं हुई । पूर्वोल्लिखित सदाशय व्यक्ति ने यद्यपि इस विषय की ओर आर्यसाधारण की दृष्टि आकर्षण करने में कुछ भी त्रुटि नहीं की, यहां तक कि वेदसर्वस्व सरस्वती महाशय के इस परमहितकर सङ्कल्प को कार्यक्षेत्र में विषयीभूत करने के अभिप्राय से यद्यपि वह अपने उद्यमोत्साह प्रदर्शन में परिश्रान्त नहीं हुए *, तौभी इस सम्बन्ध में कार्यरूप में कुछ भी होना स्वामी जी के पक्ष में सम्भावित नहीं हुआ । अस्तु । दयानन्द इस प्रकार काशी के सुधीसमाज में अपने सिद्धान्तों को अखण्डित रख कर और अपनी विजयपताका को अनवनत करके जनवरी मास की २६ तारीख को इलाहाबाद चले गये, क्योंकि वेदविद्यालय के व्ययादि सम्बन्ध में पूर्वोद्धृत अंग्रेजीपत्र मुगलसराय से ही २७ तारीख को लिखा गया था और उस पत्र के अन्तिम भाग में प्रकाशित हुआ था कि-“स्वामी जी गत कल काशी छोड़ कर इलाहाबाद गये हैं ।” इस से विदित होता है कि दयानन्द उस वार काशी में प्रायः चार मास रहे थे ।

* The Hindu Patriot 1870 March 28 and April 4.

षष्ठ परिच्छेद ।

कलकत्ता-आगमन,— प्रमोदकानन में स्थिति और नाना
मनुष्यों के साथ वार्त्तालाप,— केशवचन्द्रसेन के गृह
में गमन और शास्त्रव्याख्या,— ब्रह्मोत्सव में देव-
न्द्रनाथ ठाकुर के गृह में आगमन,— कतिपय
स्थानों में वक्तृता,— हुगलीगमन
और पं० तारान्वरण प्रभृति
के साथ विचार ।

सन् १८७२ ई० ३० दिसम्बर के इण्डियनमिरर पत्र में
दयानन्द सरस्वती के आगमन का समाचार इस प्रकार
लिखा है :—

“ The redoubtable Hindn iconoclast, Pandit Dayananda Sarasvati, who recently discomfited the learned Pandits at Benares in an open theological encounter, and has otherwise made himself famous throughout Northern India, has come down to Calcutta, and is now staying in the suburban garden-house of Rajah Jotindra Mohan Tagore at Nynan. He has issued notices in Sanscrit, Hindi, Pengali and English inviting inquirers and others to come and discuss the theological subjects with him.”*

इस का अर्थ यह है—“मूर्तिपूजा के सहावैरी पण्डित
दयानन्द सरस्वती, जिन्हें ने थोड़े दिन पहले काशी के

* The Indian Mirror 1872 December 30.

परिहृतवृन्द को शास्त्रार्थ में पराजित कर के भारत के उत्तराञ्चल में ख्याति प्राप्त किया था, अब कलकत्ता में आकर यतीन्द्रमोहन ठाकुर के नगरोपकण्ठस्थित नैनान के उद्यान में ठहरे हुए हैं और जिज्ञासुओं और अन्यान्य व्यक्तियों के साथ धर्मविचार करने के अभिप्राय से उन्होंने संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी और बङ्गाली भाषाओं में विज्ञापन भी दिया है । ” राजा यतीन्द्रमोहन का नैनान का उद्यान प्रमोदकानन के नाम से प्रसिद्ध है । वह कलकत्ता के निकट उत्तर की ओर स्थित है । नगर में रहने के विषय में दयानन्द की विवृष्टि थी, इसीलिये जब वह किसी नगर में जाते थे, तो नगर के प्रान्तवर्ती किसी उद्यान में अथवा प्रान्तवाहिनी नदी के तट पर अपने ठहरने का प्रबन्ध करते थे । इस से नगरनिवासियों के साथ विचारादि करने में कोई असुविधा नहीं होता था और नागरिक अशान्ति और कोलाहल का कष्ट भी उन्हें सहन करना नहीं पड़ता था । इसी हेतु उन की स्थिति के लिये प्रमोदकानन निर्दिष्ट हुआ था । *

* पूर्वोक्त श्रौत चन्द्रशेखरसेन वॉरेस्टर महाशय दयानन्द को कलकत्ता लाने के विषय में विशेष रूप से उद्योगी हुए थे । वह पहिले दयानन्द के आगमन का समाचार ले कर श्रौत द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर के पास गये । किन्तु उन्होंने स्वामी जी के ठहरने के विषय में कोई प्रबन्ध करने में असमर्थ प्रकाश किया । तब सेन महाशय राजा शौरीन्द्रमोहन ठाकुर के पास गये । पहिले राजा शौरीन्द्रमोहन ने भी उनके प्रस्ताव से अधिक अनुरागप्रकाश नहीं किया, परन्तु दूसरे दिन प्रातःकाल जब बाबू चन्द्रशेखर दयानन्द को हावड़ा स्टेशन स लेकर शौरीन्द्रमोहन के घर गये, तब शौरीन्द्रमोहन ने

इण्डियनमिरर पत्र में लिखे हुए संवाद के अनुसार दयानन्द दिसम्बर के अन्त में ही कलकत्ता आये थे—यह बोध होता है । वंगाब्द के अनुसार वह १२९९ वर्ष के अग्रहायण के अन्त में किंवा पौष के आरम्भ में यहां उपस्थित हुए थे । अस्तु । उस समय दयानन्द के साथ गजानन नाम के एक व्यक्ति थे । गजानन मिरजापुर के रहने वाले थे । वह स्वामी जी से मनुसंहिता पढ़ते थे और उन की सेवा और सहायतासम्बन्धी अन्यान्य कार्यों में भी नियोजित रहते थे । यह स्वयं स्वामी जी के हाथ का लिखा हुआ है कि गजानन मनुसंहिता पढ़ते थे । पूर्वोक्लिखित विज्ञापन के अनुसार दयानन्द से मिलने के लिये अनेक लोग प्रमोदकानन में जाने लगे । दयानन्द प्रातःकाल से दोपहर पर्यन्त तक आये हुए मनुष्यों से बातचीत नहीं करते थे, इसलिये उस समय के भीतर वहां लोगों का आना जाना भी नहीं देखा जाता था । अपराह्न में दो तीन बजे से उद्यान की ओर जनस्त्रोत प्रवाहित होता था । अनेक लोग केवल उन्हें देखने के लिये ही जाते थे, अनेक लोग उन से शास्त्रविचार करने के लिये आते थे, और कोई २ छिद्रान्वेषी किसी न किसी दोष के पकड़ने की अभिलाषा से वहां आकर तीक्ष्णदृष्टि

अत्यन्त विनय और आग्रह के साथ प्रमोदकानन में स्वामी जी के भोजन और निवास का प्रबन्ध कर दिया ।

(स्वामी जी के कई जीवनवृत्तान्तों में यह लिखा हुआ है कि जब स्वामी जी कलकत्ता गये, तो उनका भक्तिभाजन देवेन्द्रनाथ ठाकुर से समागम हुआ और ठाकुर महाशय ने ही उन के रहन-सहन और खान-पान का प्रबन्ध किया । किन्तु ग्रन्थकार से पूछने पर विदित हुआ कि यह मिथ्या है, क्योंकि उस समय ठाकुर महाशय कलकत्ता में उपस्थित नहीं थे— अनुवादक)

कें साथ उन के कार्य-कलापादि को देखते थे । दयानन्द कभी उद्यान में, कभी उद्यानस्थित अहालिका के भीतर, और कभी उद्यानान्तर्गत पुष्करिणी के घाट पर बैठ कर आये हुए मनुष्यों से बातचीत करते थे । आने वालों के भीतर प्रायः सब ही श्रेणी के मनुष्य दीख पड़ते थे । पण्डित महेशचन्द्र न्यायरत्न और पण्डितवर तारानाथ तर्कवाचस्पति प्रभृति शास्त्रिगण भी सरस्वती महाशय के पास जाते थे । श्रीयुक्त केशवचन्द्रसैन, श्रीयुक्त राजनारायण वसु और श्रीयुक्त द्विजेन्द्र नाथ ठाकुर प्रभृति सुशिक्षित और देशप्रसिद्ध व्यक्ति दयानन्द के पास बैठते थे, और राजा शौरीन्द्रमोहन ठाकुर प्रभृति के समान ऐश्वर्य्यपति और उच्चपदारूढ व्यक्तिगण भी बीच २ में वहां जाते थे । इस के भिन्न अन्यान्य आने वाले मनुष्यों की तो कथा ही क्या है । इन के भीतर वाचस्पति और वाग्मिवर केशवचन्द्र को दयानन्द के पास प्रायः देखा जाता था । स्वामी जी के साथ केशवचन्द्र का आवागमन पर विचार हुआ था । इस के अतिरिक्त अद्वैतवाद वेदप्रतिपादित है वा नहीं—इस विषय पर भी सैन महाशय ने उन के साथ विचार किया था । वसु महाशय के साथ होम के विषय में बातचीत हुई थी । उन्होंने होम को मूर्त्तिपूजा का अन्यतम अङ्ग कहा, तो दयानन्द ने उत्तर दिया कि जिस कार्य का ब्रह्मस्मरणपूर्वक अनुष्ठान किया जाय, और विशेषतः जो जनसाधारण के हित के उद्देश से ही सम्पादित हो, उस का कभी भी मूर्त्तिपूजा के अङ्गों में परिगणन नहीं हो सकता । यह सुन कर बाबूराजमारायण ने उस के सम्बन्ध में फिर कोई बात नहीं कही । वसु

महाशयकी 'हिन्दुधर्म की श्रेष्ठता' नामक वक्तृतापुस्तक भी दयानन्द को पढ़ कर सुनाई गई थी । पाठ के अन्त में दयानन्द ने उन से कहा था कि "हिन्दुधर्म की श्रेष्ठता प्रतिपादन के पक्ष में पुराण-तन्त्र का प्रमाण ग्रहण करना युक्तिसङ्गत नहीं है । शास्त्रीय प्रमाण के स्थल में महाभारत पर्यन्त ही गृहीत हो सकते हैं ।"

एक दिन सायङ्काल के समय पुष्करिणी के घाट पर बैठे हुए स्वामी जी आये हुए लोगों से वार्त्तालाप कर रहे थे कि इतने में राजा शैरीन्द्रमोहन गाड़ी पर बैठ कर प्रमोदकानन में आये । आने के थोड़े ही देर पश्चात् एक मनुष्य ने आ कर दयानन्द से कहा कि राजा बहादुर आप को बुलाते हैं । इस के उत्तर में दयानन्द ने कहा—'हम आये हुए मनुष्यों के साथ बातचीत कर रहे हैं, इसलिये इस समय हमारा उठ कर जाना सम्भव नहीं है ।' शैरीन्द्र-मोहन संवाद के लाने वाले के मुख से इस बात को सुन कर अन्त में स्वयं ही वहां चले आये, और कुछ काल पश्चात् स्वर के उत्पत्ति-स्थान के विषय में दयानन्द से प्रश्न किया । जिज्ञासित प्रश्न के उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा उस को न समझ सकने पर, और इसलिये दयानन्द की कुछ विरक्ति प्रकाश करने पर, शैरीन्द्रमोहन कुछ क्रुद्ध हो कर वहां से चले गये । इस घटना के पश्चात् कलकत्ता के किसी किसी स्थान में, यहां तक कि समाचारपत्रविशेष में, दयानन्द के सम्बन्ध में कई असत्य और अमूलक कथा

प्रचारित होने लगीं * । इस से अनेक लोगों ने यह अनुमान किया था कि शौरीन्द्रमोहन के आश्रित वा सम्बन्ध वाले व्यक्तियों में से ही किसी ने इन सब अमूलक कथाओं की रचना कर के प्रचार किया है । इस प्रकार का अनुमान हमारे विचार में असंगत नहीं है ।

आये हुए लोगों के साथ बातचीत कर के दयानन्द

* “कस्यचित्पराहनगरवासिनः” इस नाम से एक व्यक्ति ने दयानन्द के सम्बन्ध में कई असत्य और विद्वेषमूलक कथा सोम-प्रकाश नामक प्रसिद्ध समाचारपत्र में प्रकाशित की थीं । यह व्यक्ति राजा शौरीन्द्रमोहन की प्रेरणा से पारेचालित हो कर इस प्रकार के कार्य में रत हुआ था—यह उसके प्रकाशितपत्र के पाठ करने से विदित होता है । सोमप्रकाश के शास्त्रदर्शी सम्पादक ने भी इस विषय में पक्षपात का परिचय दिया था । क्योंकि दयानन्द के कतिपय अनुरागी और सत्यनिष्ठ व्यक्तियों ने पूर्वोक्त असत्य और विद्वेष-मूलक पत्र के प्रतिवाद में सोमप्रकाश में रूपने को एक पत्र भेजा था; परन्तु सम्पादक महाशय ने उस प्रतिवाद को अपनी पत्रिका में स्थान नहीं दिया । तब उन्होंने ढाका की हिन्दुहितैषिणी पत्रिका में उस पत्र को प्रकाशित कर के असत्य आक्रमण से दयानन्द की रक्षा की थी । अधिक क्या, सोमप्रकाश के सम्पादक ने स्वयं भी स्वामी जी के प्रति विद्वेषमिश्रित भाव का परिचय देने में वाटि नहीं की, क्योंकि उन्होंने स्वामी जी के सम्बन्ध में लिखा था—“यह दिग्विजय के प्रसंग में प्रवृत्त हो कर अब कलकत्ते में आये हैं । शङ्कराचार्य ने दिग्विजय में प्रवृत्त हो कर अद्वैतवाद का स्थापन कर के जैसा जगत् का उपकार किया था, उनके समान इन का कोई महान् उद्देश्य है वा नहीं, हम नहीं कह सकते; किन्तु हमने इन की विचारप्रणाली का जो प्रवाद सुना है उस से स्पष्ट बोध होता है कि आत्म-पारिडन्त्य प्रकाश कर के ख्या-तिलाभ करना ही इन का एकमात्र उद्देश्य है । ” सोमप्रकाश वंगान्द १२७६ फाल्गुन २१ ।

एक दिन निमंत्रित हो कर भक्तिभाजन केशवचन्द्रसेन के घर गये । जिस दिन अपराह्न में केशवचन्द्रसेन के घर गये थे, उसी दिन उन्होंने मध्याह्न में भारतवर्षीय कौतुकागार में गमन किया था । इस सम्बन्ध में १२ जनवरी सन् १८७३ के इण्डियनमिरर में निम्नलिखित वृत्तान्त प्रकट हुआ था । वह वृत्तान्त इस प्रकार था :—

“ This learned Pundit visited the Asiatic Museum on Thursday last, with a view chiefly to purchase copies of the Vedas and the Upanishads. He then met a large number of Brahmos at the house of Baboo Keshab Chandra Sen, and in answering the various questions put to him he clearly explained his doctrinal opinions. ***We hope a committee will be formed to undertake the publication and extensive circulation of his reformed ideas in the form of small tracts. ” *

इस से विदित होता है कि मर्ची जनवरी को गृहस्प-
तिवार के मध्याह्न में स्वामी जी भारतीय कौतुकागार में
गये थे और उस के पश्चात् केशवचन्द्र के घर गये थे । उन
का कौतुकागार में जाने का उद्देश्य प्रधानतः वेद और
उपनिषद् ग्रन्थों का क्रय करना था । केशवचन्द्र के गृह में
दयानन्द के साथ सद्दालाप करने के प्रयोजन से बहुत से
ब्राह्मण एकत्र हुए थे । एकत्रित ब्राह्मणों में से अनेकों ने
उन से आर्यजाति के शास्त्र और धर्मविषयमें अनेक प्रकार
के प्रश्न किये । उन्होंने जिज्ञासित प्रश्नसमूह का सदुत्तर
प्रदान कर के जिज्ञासुओं की विमोहित कर दिया । विशेषतः

* The Indian Mirror 1873 January 12.

दयानन्द की वक्तृता और शास्त्रव्याख्या को सुन कर समग्र व्यक्तिमात्र ही विस्मित हो गये । क्योंकि एक कोपीन-कमण्डलुधारी संन्यासी योरुपीय विद्या से सर्वतोभावेन अनभिज्ञ रहते हुए समाज, शास्त्र और धर्म सम्बन्ध में इस प्रकार के मार्जित, उच्च और उदार विचारों का पोषण कर सकते हैं, यहां तक कि एकमात्र वेदरूप ब्रह्मास्त्र की सहायता का अवलम्बन कर के समाज और धर्मसम्बन्धी यावतीय भ्रान्तियों का निराकरण करने में उद्यत हुए हैं—यह देख कर कौन विस्मयाविष्ट न होगा । उपस्थित विषय में श्रद्धाभाजन श्रीयुक्त नगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय ने लिखा है:—“केशव ब्राह्म के घर जिस दिन मैंने प्रथम दयानन्द की वक्तृता सुनी उस दिन एक नई बात मैंने अनुभव की । मैं नहीं जानता था कि संस्कृतभाषा में ऐसी सरल और मधुर वक्तृता हो सकती है । वह ऐसी सहज संस्कृत बोलने लगे कि संस्कृत भाषा में जो व्यक्ति महामूर्ख हो वह भी अनायास से उनकी बात को समझ लेता था । और एक विषय में मुझे आश्चर्य हुआ । अंग्रेजी भाषा से अनभिज्ञ हिन्दुसंन्यासी के मुख से धर्म और समाज विषय में ऐसे उदार विचार मैंने पहिले कभी नहीं सुने थे * । अस्तु । अन्त में दयानन्द के मन्तव्यामन्तव्य को पुस्तकाकार में प्रकाशित कर के देश में सर्वत्र प्रचारित करने के निमित्त अनेकों ने इच्छा प्रकट की । और कोई कोई उस इच्छा को कार्य में परिणत करने के उद्देश्य से एक सनिति के स्थापन

* श्रीयुक्त नगेन्द्रनाथ चट्टोपाध्याय प्रणीत “महात्मा दयानन्द सरस्वती की संक्षिप्त जीवनी,” पृष्ठ २

करने पर उद्यत हुए; किन्तु भविष्यत् में क्या समिति-स्थापन, क्या स्वामी जी के मन्तव्यामन्तव्य का सङ्कलन, कुछ भी कार्य में परिणत नहीं हुआ । किन्तु ऐसा न होने पर भी इस प्रकार का प्रस्ताव केशवचन्द्र के पक्ष में साधारण उदारता का परिचायक नहीं है ।

दयानन्द जिस समय कलकत्ता नगर में इस प्रकार वैदिक धर्म के विस्तार में व्याप्त थे, उस समय ब्राह्मण-समाज में माघोत्सव था । माघोत्सव के उपलक्ष में उपस्थित होने के लिये निमन्त्रण देने के अभिप्राय से श्रीयुक्त द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर महाशय एक दिन रात्रि के समय स्वामी जी के निकट गये । द्विजेन्द्रनाथ के साथ दयानन्द की नाना विषयों पर बातचीत हुई । द्विजेन्द्रनाथ दर्शनशास्त्रों के अनुरागी थे । इस से बोध होता है कि उन्होंने स्वामी जी के निकट प्रधानतः दार्शनिक प्रसंग ही उत्थापित किये थे; क्योंकि यह सुना जाता है कि उस समय स्वामी जी ने उन्हें यह समझाने की चेष्टा की थी कि कपिल का सांख्य-दर्शन निरीश्वर ग्रन्थ नहीं है । इस प्रकार की कथा-वार्त्ता के पश्चात् द्विजेन्द्रनाथ ने अपने आने का सङ्कल्प प्रकाशित किया । दयानन्द ने उन के अभिप्राय को जान कर पहले तो कुछ असम्मति एकट की, परन्तु अन्त में निमन्त्रण को स्वीकार कर लिया * । दयानन्द इस प्रकार निमन्त्रित हो

* पूर्वोल्लिखित श्रीयुक्त हेमचन्द्र चक्रवर्ती श्रीयुक्त द्विजेन्द्रनाथ के साथ स्वामी जी के पास निमन्त्रण के लिये गये थे । उन्होंने कहा है कि ११ वीं माघ को ठाकुर बाबू के घर उपस्थित होने की बात

कर ४३ वें ब्राह्मोत्सव की ग्यारहवीं माघ को मध्याह्नकाल में पूज्यपाद देवेन्द्रनाथ ठाकुर महोदय के घर उपस्थित हुए । देवेन्द्रनाथ ठाकुर के शिष्टाचारपरायण पुत्रों ने स्वामी जी की अभ्यर्थना में कुछ भी त्रुटि नहीं की । दयानन्द ने उन के घर अनेकों के साथ असङ्कुचितभाव से धर्मालाप किया । विशेषतः देवेन्द्रनाथ के अन्यतम और स्वार्गारूढ पुत्र हेमेन्द्रनाथ के साथ आत्मा की स्वाधीन इच्छा के विषय में विचार हुआ । दयानन्द स्वाधीन इच्छा के पक्षपाती थे, यहां तक कि उन्होंने स्वाधीन इच्छा के पक्ष में वैदिक प्रमाणों का प्रदर्शन कर के हेमेन्द्रनाथ को विस्मित कर दिया * । अतःपर दयानन्द ने यहां के कई एक स्थानों में

के कहने पर दयानन्द ने कहा कि इस के लिये मुझे केशव बाबू ने भी निमन्त्रित किया था । परन्तु मैंने उनके निमन्त्रण को स्वीकार नहीं किया । ऐसी दशा में आप का निमन्त्रण स्वीकार करके ११ वीं माघ को कैसे जा सकता हूं । इस बात के उत्तर में जब आदिब्राह्मसमाज के उद्देश्य स्पष्ट कर के कहे गये और विशेषतः यह कि वेदादि ग्रन्थों में आदिसमाजान्तर्गत लोगों की प्रगाढ़ श्रद्धा है, तो उन्होंने निमन्त्रण ग्रहण कर लिया ।

* श्रीयुत द्विजेन्द्रनाथ ठाकुर प्रभृति ने अपने त्रितला वाले घर में कुछ दिन ठहरने के लिये अनुरोध किया, तो दयानन्द ने कहा कि संन्यासी के लिये गृहस्थाश्रम में वास करना विधेय नहीं है । उनके घर के आंगन में जो मण्डप है दयानन्द उस मण्डप के मध्यस्थित वेदि को देख कर, विशेषतः वेदि के चारों ओर लिखे हुए संस्कृत श्लोकों को पढ़ कर, अत्यन्त आनन्दित हुए थे । इन सब कारणों से दयानन्द आदिब्राह्मसमाज और उसके प्राणस्वरूप पूज्यपाद श्रीयुक्त देवेन्द्रनाथ ठाकुर महाशय के प्रति आस्थावान् हो गये थे । प्रमोदकानन

कई एक वक्तृतार्यें दीं । फरवरी मास की २३ वीं तारीख को अपराह्न में स्वर्गीय गौराचानन्ददत्त के घर के आङ्गन में 'ईश्वर और धर्म' विषय पर उन की एक वक्तृता हुई थी * । उस वक्तृता में कलकत्ते के सैंकड़ों लोग उपस्थित हुए थे । उस के पश्चात् मार्च की नवीं तारीख को वराहनगर के नाइटस्कूल (नैशिक पाठशाला) में एक और वक्तृता हुई थी । इस वक्तृता के सम्बन्ध में वराहनगर के एक शिक्षित व्यक्ति ने इस प्रकार लिखा था:—

“ On Sunday, the 9th instant, a lecture was delivered by Pandit Dayananda Saraswati on the 'Vedic Doctrines' at the premises of the Barhanagore Night School. A large number of respectable Native gentlemen were present on the occasion. The lecturer, dressed with a silken cloth, took his seat on the pulpit in the most solemn posture and commenced his duty at half past three P. M. The lecturer opened his address with a prayer to the Almighty Father, and then with a flowing, sweet and easy Sanskrit continued for more than three hours. He proved in simple argument from the Vedas the existence of the unity of God, the iniquity of caste-distinctions, and the injury done by early marriages. His oratory is most wonderful. His language is simple, yet majestic. From his

के दालान के भीतर श्रीयुक्त देवेन्द्रनाथ ठाकुर और श्रीयुक्त केशव-चन्द्रसेन की एक २ प्रतिकृति लगी हुई थी । दयानन्द ने उन दोनों प्रतिकृतियों को देख कर पहिली प्रतिकृति के सम्बन्ध में कहा था कि— “इनको देख कर बोध होता है कि यह ऋषिभाव के स्वभावतः अनुरागी हैं ।”

* The Indian Mirror 1873 February 22.

word. we can observe that he is not only a man of extensive learning but also a man of deep reflection and vast observation. His arguments are forcible and strong, and his spirit is fearless and brave. I hope that my educated friends of Calcutta will make it a point to attend his future lectures.”†

उपर्युक्त अंश का यह मर्म है— “पण्डित दयानन्द सरस्वती ने मार्च की नवीं तारीख रविवार को अपराह्न के सड़े तीन बजे के समय वैदिक मत के सम्बन्ध में एक वक्तृता दी । वक्तृता देने के स्थान में बहुत से शिक्षित और सम्भ्रान्त व्यक्ति उपस्थित हुए थे । वक्ता महाशय ने वेदि के ऊपर गम्भीरभाव से बैठ कर प्रार्थना करके अपना कार्य आरम्भ किया । वक्तृता के समाप्त होने में तीन घण्टे से भी अधिक लगे । यद्यपि वक्तृता संस्कृत भाषा में थी, तौ भी सरस्वती महाशय की संस्कृत अत्यन्त सरल, मधुर और धाराप्रवाहिनी थी । उन्होंने वैदिक प्रमाणों का अवलम्बन कर के ईश्वर के एकत्व और जातिभेद और बाल्यविवाह की अपकारिता को बहुत सुगमता से सिद्ध किया । दयानन्द की वाग्मिता अत्यन्त असाधारण है । उन की वक्तृता सुनने से वह केवल सर्वशास्त्रदर्शी ही नहीं बोध होते हैं, प्रत्युत उन के व्याख्यान को सुन कर वह एक विलक्षण विचारशील और भूयोदर्शी व्यक्ति जान पड़ते हैं । दयानन्द की युक्ति नितान्त तीव्र और प्रबल और उन का हृदय सर्वतोभावेन भयशून्य है । हम आशा करते हैं कि कलकत्ता के शिक्षित व्यक्तिगण भविष्यत् में

† The Indian Mirror 1873 March 15.

उन की वक्तृता सुनने में सयत्न रहेंगे ।” किन्तु शोक है कि कलकत्ते में उन की और कोई वक्तृता नहीं हुई । केवल इतना ही नहीं, कलकत्ते में स्वामी जी का जिस प्रकार सम्मान होना उचित था और उन के उठाये हुए लोक-हितकर कार्यों की ओर जिस प्रकार के उत्साह और अनुराग को प्रदर्शन करना कर्त्तव्य था, कलकत्ता के निवासिगण उस प्रकार के सम्मानदान और अनुरागप्रदर्शन में प्रवृत्त नहीं हुए । कारण यह कि कलकत्ता स्वार्थता की तीव्र अग्नि में नितान्त ही प्रतप्त था । इसी लिये पूर्वप्रस्तावित वेदविद्यालय के सम्बन्ध में भी स्वामी जी यहां कुछ नहीं कर सके । यद्यपि उन्हें स्थानीय सुधीसमाज के सम्मुख वेदविद्यालय का प्रसङ्ग उठाया था, और उस की परिचालन-पद्धति के विषय में अपने मनोभाव की प्रकट करने में सङ्कोच नहीं किया था, तौ भी उन में से किसी ने उन के इस प्रस्ताव को कार्य में परिणत करने के लिये उत्साह प्रदर्शन नहीं किया * । इसी हेतु से इस विषय में स्वामी

* उपस्थित विषय पर ‘ इण्डियन मिरर ’ पत्र के सम्पादक ने भी ऐसा ही लिखा था । यथा:—“ His project of a Vedic School in this city has not, it seems, met with public support.” (Indian Mirror 1873 March 9.) अर्थात् “ऐसा प्रतीत होता है कि उन (दयानन्द) के वैदिकपाठशाला स्थापित करने के प्रस्ताव का इस नगर में सर्वसाधारण ने समर्थन नहीं किया है” । वेदों के पठनपाठन के बिना संस्कृत-शिक्षा किसी प्रकार कार्यकर नहीं है—यह स्वामी जी ने यहां के अनेक लोगों से कहा था । उस समय छोटे लाट क्यम्बेल साहब ने संस्कृतकालिज स्थापन करने का प्रस्ताव

जी को कुछ क्षुण्य होना पड़ा । जो स्थान विशाल भारत-साम्राज्य के भीतर शिक्षा और सभ्यता की केन्द्रभूमि कहला कर स्पर्धा करता हो, उस स्थान में वेदविद्या के सम्बन्ध में इस प्रकार की विमुखता के प्रदर्शन करने पर कौन सहृदय व्यक्ति दुःखित नहीं होगा । अस्तु । इस प्रसङ्ग में हम एक कौतुकावह कथा का उल्लेख किये बिना नहीं रह सकते । स्वामी जी को देख कर और उन के उपदेशादि को सुन कर यहां के कोई २ अल्पबुद्धि व्यक्ति आपस में ऐसी बातें करते थे कि “यह निश्चय ही कोई जर्मनदेशीय मनुष्य हैं, केवल हिन्दुधर्म को नष्ट करने के उद्देश से ही संन्यासी का रूप धारण करके आये हैं ।”

इस प्रकार तीन मास से कुछ अधिक दिन कलकत्ता नगर में अतिवाहित कर के दयानन्द हुगली में आये । वहां श्रीयुक्त वृन्दावनचन्द्र मण्डल का उद्यान उन के ठहरने के लिये निरूपित हुआ । रेवरेण्ड लालविहारी दे उस समय हुगली-कालिज के अध्यापक थे । लालविहारी ख्रिष्टीय धर्म के एक विशिष्ट परिपोषक प्रसिद्ध थे । दयानन्द की

किया था । यह सुन कर उन्होंने ने कहा था कि इस प्रकार के संस्कृत-कालिज रहने से क्या लाभ है । मूलायोड में स्वर्गीय प्रसन्नकुमार ठाकुर का जो संस्कृतविद्यालय है उस में किस प्रकार वेदों के पठनपाठन की व्यवस्था हो सकती है—इस विषय में स्वामी जी ने नैशनल पत्रिका के सम्पादक नवगोपाल मित्र महाशय को एक प्रस्ताव लिख कर दिया था । आयुर्वेद की रक्षा पर भी उनकी विशेष दृष्टि थी । ऐसा सुना जाता है कि इस विषय में उन्होंने डाक्टर महेन्द्रलाल सरकार के साथ विचार किया था ।

उपस्थिति का संवाद सुन कर वह उन के पास विचार के लिये आये । स्वामी जी के साथ उन का वर्णभेद विषय पर विचार हुआ । विचार में वह अति अल्प समय में ही पराजित हो गये । उस के पश्चात् मण्डल बाबू के घर दयानन्द की एक दिन वक्तृता हुई । उस वक्तृता के स्थान में बङ्गालीसाहित्य के सुपरिचित सेवक श्रीयुक्त अक्षयचन्द्र सरकार महाशय उपस्थित थे । उन्होंने उस वक्तृता के सम्बन्ध में ग्रन्थकार को लिखा था कि “ हमारे सामने चूंचड़ा के सबडलों के घर में पण्डितवर ने एक दिन अपराह्न में वक्तृता दी थी । उस समय भट्टपल्ली के कई पण्डित उपस्थित थे । उन की अति सहज संस्कृत बोलने की क्षमता को देख कर हमने उन की मन ही मन में सौ बार प्रशंसा की थी । इस से पहले हमारा यह विश्वास नहीं था कि ऐसी सहज संस्कृत में अति कठिन विषयों का व्याख्यान हो सकता है । उनकी प्रचुर भङ्गी से उन की भाषा को सहज में ही अनेक लोग समझ जाते थे । ”

उस सभा में आने के लिये ताराचरण तर्करत्न से भी अनुरोध किया गया था । ताराचरण काशीराज के सभा-पण्डित होने पर भी भट्टपल्ली के रहने वाले थे । अस्तु । अनुरोध करने पर भी उन्होंने ने उसे स्वीकार नहीं किया; किन्तु स्वामी जी की अविद्यमानता में अपनी शास्त्रज्ञता का आस्फालन करने लगे । जब एक ओर सभा में आकर उन्होंने शास्त्रविचार नहीं किया, और दूसरी ओर अपनी विद्या-महुलता के प्रदर्शन में प्रवृत्त हुए, तो वहाँ के अनेक लोगों ने इच्छा की कि तर्करत्न महाशय अन्ततः केवल

एक वार ही स्वामी जी के सामने विचारार्थी रूप से उपस्थित हों * । अन्त में अनेकों की इच्छा और अनुरोध के अनुसार वह दयानन्द के साथ विचार करने पर सम्मत हुए । दोनों के सुविधा पर ध्यान रख के विचार का दिन स्थिर होगया । यही स्थिर हुआ कि मण्डल बाबू के जिस उद्यान में दयानन्द ठहरे हुए थे उसी उद्यान में विचार-सभा का अधिवेशन हो । तर्करत्न महाशय भट्टपल्ली के कई पण्डितों के साथ विचार के दिन संध्या समय स्वामी जी के निकट उपस्थित हुए । वह दिन मङ्गलवार था । सुतरां मङ्गलवार सायंकाल को ही ताराचरण तर्करत्न के साथ दयानन्द का हुगली में विचार हुआ था । श्रीयुक्त भूदेव मुखोपाध्याय प्रभृति कई विश्रुतनामा व्यक्ति भी विचार-स्थल में उपस्थित थे । विचार-स्थल में किसी प्रकार की वाद-वितण्डा न होने पावे, विशेषतः यथोचित धीरता और गम्भीरताके साथ विचार-कार्य सम्पादन हो—इस पक्ष में दोनों ही एकमत थे । अधिकन्तु, स्वामी जी ने न्यायशास्त्र के प्रवर्तक महर्षि गोतम के पंथ के अनुसार विचारकार्य करने का प्रस्ताव किया ।

* जत्र दयानन्द प्रमोदकानन में ठहरे हुए थे तत्र पण्डित ताराचरण के एक दिन राजा यतोन्द्रमोहन ठाकुर के पास उपस्थित होने पर यतोन्द्रमोहन ने उन से स्वामी जी के साथ विचार करने का अनुरोध किया था । इस अनुरोध पर ताराचरण कुछ संकट में पड़ गये थे, क्योंकि वह राजा के अनुरोध को भी अस्वीकार नहीं कर सकते थे और स्वामी जी के साथ विचार करने की भी इच्छा नहीं रखते थे । सुतरां विचार-दिन के सभ्यन्त्र में आजकल परसों कर के अन्त में कलकत्ता से चले आये थे । किन्तु यहां पुनः ऐसा करने का उपाय नहीं था ।

ताराचरण भी उस से सहमत हो गये । उस के पश्चात् ग्रन्थों की प्रामाणिता की बात उठी । इस सम्बन्ध में उन दोनों ने कुछ देर विचार किया और दोनों ने चारों वेद, छः वेदाङ्ग और छः दर्शन को प्रामाणिक ग्रन्थ स्वीकार कर लिया । विचार्य विषय के प्रसंग में तर्करत्न महाशय ने मूर्तिपूजा की विधेयता का पक्ष अवलम्बन किया, और स्वामी जी वैदिक प्रमाणों के अनुसार उसे अविधेय बतला कर प्रतिवाद करने के निमित्त अग्रेसर हुए । उस के पश्चात् विचार आरम्भ हुआ । ताराचरण ने अपने पक्षके समर्थन में कहा—“ पतञ्जलिसूत्रम् ‘चित्तस्य अलम्बने स्थूल आभोगो वितर्क’ इति व्यासवचनं अर्थात् पातञ्जलसूत्र में कहा गया है कि स्थूल पदार्थ के अवलम्बन के विना चित्त स्थिर नहीं हो सकता । इसी कारण उपासना के समय पाषाणादि की मूर्ति आवश्यक है—यह व्याप्ति है ।”

दया०— आपने जो कहा है वह ठीक पतञ्जलि का सूत्र नहीं है । पतञ्जलि का सूत्र यह है—“ विषयवती वा प्रकृतिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबन्धनी इति ।” अर्थात् किसी वस्तु का अवलम्बन कर के चित्त की स्थिरता सम्पादन की जा सकती है । इसी कारण व्यासदेव ने व्याख्या में लिखा है—‘ नासिकाग्रे धारयत इत्यादि ।’ इस का अर्थ यह है कि नासिका के अग्रभाग पर दृष्टिपात करने से चित्त स्थिर किया जा सकता है । आप के उच्चारण की अशुद्धि और पाठ की अशुद्धि को देख कर बोध होता है कि आप पातञ्जल दर्शन से उत्तम रूप से परिचित नहीं हैं । तब

आपने उल्लिखित सूत्र को पतञ्जलि का कह कर किस प्रकार व्यास का कहा ? किन्तु सूत्र न पतञ्जलिप्रोक्त है न व्यासकथित । और यदि वह पतञ्जलिप्रोक्त हो, तो फिर व्यासकथित कैसे हो सकता है; और व्यासकथित हो, तो पतञ्जलिप्रोक्त कैसे हो सकता है ? इसलिये इस से आप अपना खगहन स्वयं ही करते हैं ।

तारा०- “ स्वरूपसाक्षाद्वती प्रज्ञा आभोगः स च स्थूलविषयत्वात् स्थूल इत्यादि । ” अर्थात् जो चक्षु के द्वारा देखा जाय वह मन में स्थित हो जाता है और चक्षुद्वारा स्थूल पदार्थ ही देखा जाता है, इसलिये मन भी स्थूल पदार्थ को ही धारण करता है । सुतरां प्रतिमा आदि स्थूल पदार्थ ही उपसमा के उपयोगी हैं ।

दया०- आपने विचार के आरम्भ में स्वीकार किया है कि वेदादि सत्य ग्रन्थों के भिन्न और किसी ग्रन्थ को प्रामाणिक कह कर ग्रहण नहीं करेंगे, तो फिर अब आप वाचस्पति के वचन को उद्धृत कर के आत्मपक्ष का समर्थन क्यों करते हैं; और जाग्रत अवस्था में मनुष्य को यावतीय वस्तुओं के स्थूलत्व का ज्ञान होता है, परन्तु स्वप्नावस्था में वस्तुओं के स्थूलत्व का ज्ञान नहीं रहता । ऐसा होने से आप के कथनानुसार स्वीकार करना पड़ता है कि स्वप्नावस्था में मनुष्य को वस्तुज्ञान भी नहीं रहता । किन्तु यह सत्य के विरुद्ध है । आपने पहले ही कहा है कि वृथा कथा में विचार का समय नहीं खोवेंगे, किन्तु अब आप ऐसा ही कर रहे हैं । यदि स्थूल वस्तु के अतिरिक्त किसी प्रकार से चित्त स्थिर नहीं होता, तो संसार में प्रतिमा के अतिरिक्त

तो अनेक वस्तु हैं । फिर आप प्रतिमा ही को ले कर इतनी खँचातानी क्यों करते हैं ?

तारा०- यदुक्तं भवता तेनैव प्रतिमापूजनमेव सिध्य-
त्येतस्याः स्पूलत्वात्-अर्थात् आप के कथन से ही मूर्तिपूजा
सिद्ध होती है, क्योंकि मूर्ति भी एक स्पूल पदार्थ है ।

दया०- एव एव को बारंबार कहने से विदित होता है
कि आप का संस्कृत का ज्ञान नितान्त अल्प है, इसीलिये
पाणिहृत्य का अभिमान करते हैं ? फलकण, उपासना यदि
सामीप्यबोधक है, तो आप लोग इस लोक से वैकुण्ठलोक
के विष्णु की उपासना कैसे करते हैं और शिल्पिगण
पाषाणादि पदार्थ द्वारा किस प्रकार से वैकुण्ठलोकवासी
विष्णु की मूर्ति निर्माण कर सकते हैं ?

तारा०-“अथ स यदा पितृन्नावाहयति तेन पितृलोकेन
सम्पन्नो महीयते”-इस वचन के द्वारा लोकान्तरवासी
व्यक्तियों की भी उपासना सम्भव है ।

दया०- इस वचन के साथ उपस्थित विषय का कोई
सम्बन्ध नहीं है । इस वचन का तात्पर्य यह है कि अष्टै-
श्वर्यसम्पन्न योगी इच्छा के अनुसार सब स्थानों में जा सकते
हैं- इच्छा करने पर वे पितृलोक में जा कर आनन्द उप-
भोग करते हैं । सुतरां इस से लोकान्तरस्थित वस्तुओं की
उपासना के सम्बन्ध में कोई बात नहीं आती ।

इस प्रकार दयानन्द के सामने पदे २ विपर्यस्त होकर
अन्त में तर्करत्न महाशय कह उठे- “उपासनामात्रैव भ्रम-
मूलम् अर्थात् उपासनामात्र ही भ्रममूलक है ।” यह सुन

कर स्वामी जी ने कुछ हंस कर कहा--“ मूर्त्तिपूजा की विधेयता के प्रतिपादन में असमर्थ होकर अब आप उपासनामात्र को ही भ्रममूलक कहते हैं। ” अस्तु । परिष्ठित ताराचरण के पराभूत होने के साथ ही उस दिन की सभा का कार्य समाप्त हो गया । सभा के कार्य के अन्त में बाबू वृन्दावनचन्द्र और बाबू भूदेव मुखोपाध्याय प्रभृति कहने लगे कि ताराचरण मूर्त्तिपूजा का समर्थन करने आये थे, परन्तु स्वयं खगडन करके चले गये । कुछ देर पीछे ताराचरण सभास्थल से उठ कर ऊपर जाने के उद्देश से सीपान पर चढ़ते थे कि इतने में स्वामी जी ने जा कर उन का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़े हुए दोनों ऊपर चले गये । इस के पश्चात् स्वामी जी के सद्भाव से पूछने पर तर्करत्न ने सब के सामने सरलभाव से कह दिया-- “ मूर्त्तिपूजा मिथ्या तो है ही, परन्तु हम तो उदरपूर्त्ति के लिये इस का समर्थन करते हैं । ऐसा न करें, तो महाराजा काशी विना विलम्ब ही बाहर निकाल दें । ” तर्करत्न के मुख से ऐसी बात को सुन कर, अनुमान होता है कि, सारे ही उपस्थित व्यक्ति कुछ विस्मित हुए होंगे । किन्तु ताराचरण के समान इस देश के अनेक तर्करत्न अवस्थादोष से वा अर्थवश से मूर्त्तिपूजा का अनुमोदन कर रहे हैं-- यह कहना बाहुल्यमात्र है ।

सप्तम परिच्छेद ।

वङ्गदेश से प्रस्थान,—रूपरा नगर में ब्राह्मणों के साथ
विचार,—डुमरांव में शास्त्रार्थ,—काशी में वैदिक
पाठशाला का स्थापन,—कानपुर प्रभृति में
भ्रमण कर के इलाहाबाद में गमन,—
वहां वेदादि विषय में श्रालोचना
और धर्मव्याख्या ।

दयानन्द कलकत्ता और हुगली के अतिरिक्त वङ्गदेश
के किसी और स्थान में नहीं गये । परन्तु कलकत्ता आने
से पहले वह मुर्शिदाबाद जिले के अन्तर्गत बालुचर नामक
स्थान में कुछ दिन रह कर आये थे * । इस के पश्चात् वह

* इस पुस्तक के प्रथम भाग † के प्रकाशित होने के पश्चात्
बालुचरनिवासी थानसिंह नामक एक जैनधर्मावलम्बी व्यक्ति के
साथ ग्रन्थकार का साक्षात् हुआ । साक्षात् होने पर, विशेषतः
पहले से ही परिचित होने से, पुस्तकरचयिता ने दयानन्द के सम्बन्ध
में थानसिंह से कई बातें पूछीं । उन का जो उत्तर थानसिंह ने
दिया वह यहां प्रकाशित किया जाता है । उन्होंने ने कहा, “ ठीक
किस संवत् में दयानन्द सरस्वती बालुचर आये थे—यह हम नहीं कह

† ग्रन्थकार ने यह पुस्तक बंगला में दो भागों में प्रकाशित की
थी । प्रथम भाग में अवतरणिका और छः परिच्छेद थे; द्वितीयभाग
सप्तम परिच्छेद से आरम्भ होता था । परन्तु अनुवाद में पुस्तक
को दो भागों में विभक्त करना उपयोगी नहीं समझा गया । (अनुवादक)

इस देश में फिर कभी नहीं आये । सुतरां बंगाले के विशाल क्षेत्र के भीतर केवल बालुचर, हुगली और कलकत्ता में ही स्वामी जी आये—यही अनुमान होता है । किन्तु वह वङ्गदेश में फिर क्यों नहीं आये ?

कोई २ कहते हैं कि स्वामी जी वङ्गदेश से वीतश्रद्ध हो गये थे । वङ्गवासियों के चरित्र में भ्रष्टाचारिता का प्राचुर्य

सकते । सम्भवतः वह कार्तिक मास में यहाँ आये थे । यहाँ आकर प्रथम वह एक मिर्जापुरनिवासी वैश्य की कोठी में ठहरे । मैं उस के गुमास्ते से संवाद पा कर उन के पास गया और वहाँ से उन्हें अपने उद्यान में ले आया । हमारे उद्यान में वह प्रायः एक मास रहे । स्वामी जी गेरुवे वस्त्रधारी संन्यासी के समान आये थे । उस समय उन के शरीर में विभूति लगी हुई थी । उनके साथ एक ब्राह्मण था । वह स्वामी जी के साथ रसोई करता था । स्वामी जी को देखने हमारे उद्यान में अनेक लोग आते थे, यहां तक कि उनके साथ शास्त्रालाप करने के लिये मुर्शिदाबाद और बहरामपुर तक से लोग आते थे । मैं उन के साथ प्रायः जैनधर्म के विषय पर ही बातचीत किया करता था, क्योंकि मैं स्वयं जैन था । दयानन्द उस समय मूर्ति-पूजा का प्रतिवाद करते थे, एकमात्र परमेश्वर को मानते थे, सब ग्रन्थों से वेद को भ्रष्ट कहते थे और उसी के साथ वेदों की प्रचलित टीका और भाष्यसमूह को भी भ्रान्तिपूर्ण बतलाते थे । उन की बातों से उस समय विदित हुआ था कि वह स्वयं एक वेदभाष्य का प्रकाश करेंगे । उद्यान के मालियों से मैंने सुना था कि स्वामी जी मध्याह्न के समय भोजन कर के कुछ देर टहलते थे, रात्रि में केवल एक ग्रहर सोते थे और चार बजे उठ कर प्रातःकाल तक ध्यान में बैठे रहते थे । भारत-वर्ष का किस प्रकार कल्याण हो—स्वामी जी केवल यही सोचते रहते थे । मैंने उन के समान निःस्वार्थ देशहितैषी संन्यासी कहीं नहीं देखा ।”

देख कर उन्होंने नितान्त विरक्ति प्रकट की थी । विशेषतः पदे २ बंगालियों की केवल वायदूकता का परिचय पा कर वह वङ्गभूमि के शुभाशुभ के सम्पर्क में एक प्रकार से निराश हो कर गये थे । परन्तु हम इस बात को सत्यमान कर ग्रहण नहीं कर सकते । क्योंकि जो सारे भारतवर्ष के सर्वप्रकार की शुभचिन्ता में ही अहोरात्र रत रहते थे, जो हिन्दुसाधारण का सर्वतोभावेन सङ्गलसाधन करने के निमित्त तपोरत रहते थे, उन के पक्ष में एक अङ्ग का परित्याग करके दूसरे अङ्ग का पुष्टिसाधन करना, बंगाले के सम्बन्ध में उदासीन रह कर पञ्चनद की परिचर्या में शक्ति नियोजन करना किसी रूप से भी सम्भावित नहीं है । अस्तु । जब वह फिर वङ्गदेश में नहीं आये, तब यही विश्वास करना होता है कि ब्रह्मदेश से वा वङ्गदेशवासियों के साथ उनका यही शेष वा समस्त सम्पर्क हुआ था ।

स्वामी जी वंगभूमि से विदा लेकर हुगली से बिहार की ओर गये । उपरा बिहार के भीतर एक प्रसिद्ध नगर है । वह बिहार में प्रविष्ट हो कर उपरा नगर में गये । उपरा के शिवगुलाम नामक एक सम्भ्रान्त भूपति (जमींदार) ने स्वामी जी को बुलाया था । शिवगुलाम ने यथोचित यत्न के साथ उन के रहन-सहन का प्रबन्ध कर दिया । स्वामी जी के आने का संवाद शीघ्र ही सारे उपरा में फैल गया । दयानन्द के आने पर, विशेषतः उन की ओर शिवगुलाम के प्रगाढ़ श्रद्धाभक्ति प्रदर्शन करने पर, उपरा के ब्राह्मणगण बहुत कुछ रोपाविष्ट हुए, यहां तक कि नगर में जहां तहां यह कह

कर कि एक नास्तिक आया है स्वामी जी की निन्दा करने लगे ।

इस ओर वहां के नाना श्रेणी के लोग दयानन्द के पास आने लगे । प्रातःकाल और संध्या में ही लोगों का अधिक समागम होता था । आये हुए लोगों में से कोई २ कौतूहल-वश हो कर प्रश्न करते थे; परन्तु उन में से अनेक दयानन्द की तेजोदीप्त सूक्ति, प्रसारित ललाट, प्रतिभासय मुखमण्डल और शास्त्रव्याख्या के एक प्रकार से अपूर्व ढंग को देख कर ही एक दम चुप हो जाते थे । इस प्रकार छपरा के अनेक लोग स्वामी जी की ओर आकृष्ट हो गये । किन्तु वहां के जो धर्मजीवी ब्राह्मणगण उन के आने के दिन से ही नाना प्रकार के निन्दावाद में नियोजित हो गये थे, उन्हें दयानन्द का इस प्रकार का प्रताप और प्रतिष्ठा तनिक भी सख्त नहीं हुआ । इसी कारण वे स्वामी जी के प्रतिकूल समर-घोषणा करने के अभिप्राय से दल बांध कर परिडित जगन्नाथ नामक एक प्रसिद्ध पुरोहित के घर गये । परन्तु जगन्नाथ उनकी सहायता करने में सम्मत नहीं हुए, प्रत्युत नाना प्रकार से शास्त्रों के वचनों को पढ़ कर उन्होंने ने आये हुए ब्राह्मणों को समझा कर कहा कि नास्तिक के मुख देखने से ही महापातक होता है, इसलिये दयानन्द के सतान एक विशिष्ट नास्तिक के सम्मुख हो कर शास्त्रार्थ में प्रवृत्त होना उनके लिये किस प्रकार से विधेय हो सकता है । ब्राह्मणों का दल जगन्नाथ पुरोहित के मुख से इस प्रकार की आशा के प्रतिकूल बात को सुन कर हताश हो गया और सरस्वती महाशय के प्रतिकूल फिर जाने का आयोजन करना उचित

है वा नहीं—इस विषय में परामर्श करने लगे । क्रमशः यह बात स्वामी जी के कानों तक भी पहुंच गई । स्वामी जी यह अच्छी तरह से जान गये कि जिस से उन के साथ शास्त्रार्थ न करना पड़े, इसी लिये जगन्नाथ पूर्वोक्त प्रकार की चातुरी का अवलम्बन करते हैं । इसलिये उन्होंने विरोधी ब्राह्मणों को बुला कर कहा कि—“ यदि हमारे सम्मान नास्तिक के सम्मुख होनेसे जगन्नाथ परिडित की पातक लगता है, तो वह एक यवनिका (परदे) के पीछे बैठ कर हमारे साथ अनायास से शास्त्रार्थ कर सकते हैं । ” यह बात सुन कर विरुद्धपक्ष के ब्राह्मण कुछ आश्वस्त हुए, और अविलम्ब से पुरोहितपुङ्गव के पास जाकर यवनिका के पीछे बैठ कर शास्त्रार्थ करने की व्यवस्था की । परन्तु जगन्नाथ ने उस प्रस्ताव से भी सहज में सम्मत होना नहीं चाहा । सम्मत न होने ही की तो बात थी, और सम्मत न होने से भी जगन्नाथ का सम्मान नहीं रहता था, क्योंकि वह छपरा नगर में परिडित कहला कर प्रसिद्ध थे और विशेषतः पुरोहित कहला कर हिन्दुसाम्प्रदाय के निकट पूजित थे । और भी एक बात थी । जब विचार-कार्य सर्वतोभावेन पुरोहित महाशय की इच्छानुकूल ही सम्पादित होने की व्यवस्था होती थी, तब स्वामी जी के साथ शास्त्रार्थ में प्रवृत्त न होने से जगन्नाथ की प्रतिष्ठा वा प्रतिपत्ति की रक्षा के विषय में विशेष विघ्न होगा, यह बोध होता है, सब ही जानते थे । इस सब विषय पर विचार और आलोचना कर के जगन्नाथ परिडित अन्त में पूर्वोक्तलिखित प्रस्ताव से बिना सहमत हुए न रह सके ।

इसलिये स्वामी जी के साथ शास्त्रार्थ अनिवार्य हो गया । तब प्रतिपक्षी ब्राह्मण घमण्ड के साथ आनन्द का प्रकाश करने लगे ।

निर्दिष्ट दिन के निर्दिष्ट समय पर स्वामी दयानन्द सभा के स्थान में उपस्थित हुए । उन के उपस्थित होने पर श्रद्धायमान सभागृह ने निस्तब्ध भाव धारण कर लिया । पूर्वोक्लिखित प्रस्ताव के अनुसार स्वामी जी के सामने यवनिका (परदा) टांगी गई । जगन्नाथ पुरोहित ने यवनिका के भीतर आसन ग्रहण किया । सभा में आये हुए सभी लोग इस विचित्र सभा के विचित्र विचारव्यापार की देखने के लिये उत्सुक होने लगे । प्रथमतः स्वामी जी ने ही प्रश्न उठाया । प्रश्न स्मृतिशास्त्र के एक प्रसङ्ग को लेकर किया गया था । जिज्ञासित प्रश्न के उत्तर में जो कुछ जगन्नाथ ने कहा वह सदुत्तर नहीं था । अधिकन्तु, बोलने के समय उन्हें ने बहुत से अशुद्ध शब्दों का व्यवहार किया । अशुद्ध वा व्याकरणदूषित पदों का प्रयोग पण्डितों के कान में बड़ा ही क्लेशदायक होता है । इसी कारण दयानन्द उन की भाषा की अशुद्धि और अनभिज्ञता दिखाये बिना न रह सके । इस पर श्रोताओं के मन में सन्देह का सञ्चार हुआ, और सभा में उपस्थित सब ही जान गये कि जगन्नाथ पण्डित का पाण्डित्य का अभिमान एक असार अभिमान है । जगन्नाथ स्वयं ही अप्रतिभ हो गये, लज्जाभिभूत हो गये, और स्वामी जी की शास्त्र-दर्शिता के सामने किसी न किसी प्रकार शास्त्रीय कथा

की अवतारणा करते चले जाना उन के पक्ष में सर्वतोभावेन धृष्टता का परिचायक है—यह समझ कर मन ही मन में क्षुब्ध होने लगे। सुतरां यवनिका के भीतर चुप बैठने के अतिरिक्त जगन्नाथ की और कुछ कार्य न रहा। सभा की ऐसी अवस्था में सरस्वती महाशय चुप न रह सके। उन्होंने गम्भीर स्वर से सभामण्डल को कम्पित कर के आर्यशास्त्रों की व्याख्या आरम्भ कर दी, नाना प्रकार की कथाओं की अवतारणा करने लगे। व्याख्या-कार्य में प्रायः ४ घण्टे अतिवाहित कर दिये। सभा में उपस्थित सब ही लोग विमोहित हो गये, और छपरानगर में एक कोलाहल मच गया कि आर्यधर्म की इस प्रकार की अद्भुत व्याख्या कभी किसी ने नहीं सुनी। परन्तु इस से विरुद्ध मतवा-लम्बी ब्राह्मणों का ईर्ष्यान्त एक दम जल उठा। यहां तक कि जब उन्होंने ने समझ लिया कि स्वामी जी को परा-भूत करने की ओर कोई सम्भावना नहीं है, तब वे वारं-वार यह चीतकर करने लगे कि वेदों की निन्दा होती है। आजीवसर्वस्व ब्राह्मणों के इस प्रकार के आक-स्मिक चीतकार और अब्राह्मणोचित व्यवहार से सभा में आये हुए सारे ही मनुष्य नितान्त विरक्त हो गये, विशेषतः सभागृह से शीघ्र ही चले जाने के लिये उन से अनु-रोध करने लगे। तब ब्राह्मण लोग सभास्थल का त्याग किये बिना न रह सके। परन्तु उन में जो अधिकतर उद्धत वा अभद्रप्रकृति के मनुष्य थे वे यह कहते हुए कि “स्वामी जी जब मार्ग में मिलेंगे, तो उन्हें पत्थरों से और छुरी से मार डालेंगे,” शीघ्रता से पलायमान होगये।

स्वामी जी छपरा के विद्यालय में एक दिन उपस्थित हुए। विद्यालय के बालकवृन्द व मञ्जालक आदि दयानन्द के आगमन से अत्यन्त आनन्दित हुए और उन के प्रति सम्भ्रम वा सम्मान प्रदर्शन करने में कुछ भी त्रुटि नहीं की। इस प्रकार स्वामी जी छपरा नगर में एक पक्ष के लगभग रह कर दानापुर चले गये। दानापुर से हुमरांव में आये। हुमरांव बिहार के भीतर कोई प्रधान नगर न होने पर भी महाराजा की राजधानी के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। हुमरांव से दयानन्द सर्वथा अपरिचित नहीं थे, क्योंकि इससे पहले वह एक बार वहां आये थे। कलकत्ता-यात्रा के समय वह हुमरांव में नागा जी के साथ बातचीत कर के गये थे। नागा जी एक साधु थे। वे नागा जी के भिन्न और नाम से भी प्रख्यात थे। अनेक उन्हें साधुराम नाम से भी सम्बोधन करते थे। वहां दुर्गाप्रसाद परमहंस नामक एक व्यक्ति की पाण्डित्य विषय में ख्याति थी। दयानन्द ने इस यात्रा में हुमरांव में आकर दुर्गाप्रसाद के साथ शास्त्रार्थ किया। उन के शास्त्रार्थसम्बन्ध में हुमरांव में एक प्रबल आन्दोलन हुआ। परन्तु शास्त्रार्थ का परिणाम क्या हुआ—इस विषय में वास्तविक समाचार कुछ नहीं जाना जाता। परलोकगत दीवान लाला जयप्रकाश लाल ने दयानन्द के पास आकर नाना प्रश्न किये। स्वर्गीय महाराज राधाप्रसादसिंह भी धर्मोत्पाद करने के अभिप्राय से स्वामी जी के पास आये थे। किन्तु हुमरांव में स्वामी जी और अधिक समय तक न रह सके, क्योंकि काशी में शीघ्र आना उन के लिये आवश्यक हो गया।

स्वामी दयानन्द वैदिकपाठशाला के बड़े पक्षपाती थे। उन के समान वैदिकपाठशालाओं के पक्षपाती वा परिपोषक और किसी ने इस देश में वर्तमान समय में जन्म ग्रहण नहीं किया। वह जिस प्रकार वेदादि आर्षग्रन्थों का पठन-पाठन आवश्यक वा अपरिहार्य मानते थे, उस प्रकार और किसी को मानते हुए हम नहीं देखते। इसी कारण वैदिकपाठशाला के स्थापन में उन का अपरिशीम उत्साह था। उन्होंने फर्हाबाद प्रभृति स्थानों में कई एक वैदिक विद्यालय स्थापित किये थे, परन्तु उन से उन की सम्यक् रूप से तृप्ति नहीं हुई थी। अनेक कारणों से काशी में एक वैदिकपाठशाला स्थापन के लिये उन्होंने सङ्कल्प किया था। यह शुभ सङ्कल्प स्वामी जी के हृदय से एक दिन के लिये भी अन्तर्हित नहीं हुआ। इसलिये वह प्रथमवार के समान इस वार भी आकर काशी में वैदिक पाठशाला के स्थापनार्थ बहुपरिकर हो गये। प्रथमवार स्वामी जी की चेष्टा सार्थक नहीं हुई थी; परन्तु इस वार उन की चेष्टा सार्थक हो गई। उन्होंने हिन्दुओं के पवित्र तीर्थ में हिन्दुओं की पवित्र विद्या की आलोचना के लिये वैदिकपाठशाला स्थापित कर दी। उस पाठशाला ने वैदिक-सार्वभौमपाठशाला नाम ग्रहण किया *, और वह संवत् १९२९

* १७६६ शकाब्द के ज्येष्ठ मास की 'तत्त्वबोधिनी पत्रिका' में परिव्राजक हेमचन्द्र चक्रवर्ती ने लिखा है—“यहां (कानपुर में) पण्डित दयानन्द सरस्वती स्वामी के साथ हमारा साक्षात् हुआ। उन्होंने यह कहा कि काशी में माघ मास के शुक्ल पक्ष में एक वैदिक-सार्वभौम-पाठशाला स्थापित की है।”

साध मास के शुक्ल पक्ष में स्थापित हुई। उस के अध्यापन-कार्य में पहले परिणित शिवकुमार शास्त्री नियोजित हुए । काशी के लोगों ने दयानन्द की स्थापित पाठशाला में आशानुरूप साहाय्य नहीं किया । इसी कारण उन्हें पाठशाला-परिचालन के लिये नाना स्थानों से चन्दा सङ्ग्रह करना पड़ा * । अस्तु । इस प्रकार वाराणसी में वैदिकविद्यालय स्थापित करके और उस की स्थिति और उन्नति के लिये यथासम्भव सुप्रबन्ध करके दयानन्द कुछ दिन पीछे कानपुर आये । उस के पश्चात् स्थानीय पाठशाला के कार्य-निरीक्षण के अभिप्राय से वह फर्गुखाबाद गये । फर्गुखाबाद में उस यात्रा में व्याख्या वा वक्तृता आदि विशेष रूप से नहीं हुई। वह तत्रस्थ वैदिकपाठशाला के प्रबन्धव्यापार में ही निविष्टमना रहे ।

उस के पश्चात् स्वामी जी इलाहाबाद आये । नागरिक कोलाहल से दूर रहने के अभिप्राय से वह नागरिक सीमा के बाहर एक विस्तृत उद्यान में रहने लगे । स्थानीय डाकघर द्वारा उन्होंने कई एक विज्ञापन भेजे । उन से उन की उपस्थिति का संवाद शीघ्र ही नागरिक जनसाधा-

* इस विषय में श्रीमान् आत्मानन्द सरस्वती ने कहा कि काशी में वैदिकपाठशाला स्थापन करके उस के व्ययार्थ चन्दा संग्रह करने के लिये स्वामी जी ने जोहरदास उदासी नामक व्यक्ति को नाना स्थानों में भेजा । जोहरदास डुमरांव और आरा प्रभृति में भ्रमण कर के कुछ रुपये एककालान् (एकमुश्त) वा मासिक हिसाब से साहाय्य ले कर आये । जोहरदास एक सुपरिणित व्यक्ति थे ।

रण के कर्णगोचर हो गया । अधिकन्तु, उस द्वारा इलाहाबाद के शास्त्री, शिक्षित और सम्मान्य व्यक्तियों को भी स्वामी जी के साथ शास्त्रार्थ वा धर्मविचार करने के उद्देश से निमन्त्रित किया गया था । उस के अनुसार नाना श्रेणी के लोग दयानन्द के पास आने लगे । म्योरकालिज के अपेक्षाकृत अधिकव्यस्कृष्टात्र कौतूहलवश हो कर उपस्थित हुए । संस्कृताध्यापक पण्डित काशीनाथ शास्त्री आये । महाराष्ट्रीय क्रिष्टान निहिमिया नीलकान्त गोरे ऋग्वेद लेकर आये; और निजामुद्दीन नामक एक अंग्रेजीशिक्षित मौलवी आकर परमेश्वर के स्वरूपादि के विषय में मोहम्मदी शास्त्र के सन्तव्यासन्तव्य की आलोचना करने लगे ।

नीलकान्त के हाथ में जो ऋग्वेद का ग्रन्थ था वह मैक्स-मूलर नामक योरोपीय पण्डित का प्रकाशित किया हुआ था । नीलकान्त ने उस ऋग्वेद के एक स्थल में से अग्निशब्द को उद्धृत कर के दयानन्द से जिज्ञासा की कि जब इस का अर्थ अग्नि के अतिरिक्त और कुछ समझ में नहीं आता, तब अग्नि शब्द को ब्रह्मबोधक कह कर किस प्रकार से प्रतिपादन कर सकते हैं ? इस के उत्तर में स्वामीजी ने कहा—“ अध्यापक मैक्समूलर ने वेदों के यथार्थ तात्पर्य को हृदयङ्गम न करके इस प्रकार का विकृत अर्थ किया है । इस के अतिरिक्त वेद अग्नि-जलादि जागतिक वस्तुओं की पूजा से परिपूरित है—इस बात को विघोषित न करने से बाइबिलवर्णित धर्म का उत्कर्ष भी किसी प्रकार सिद्ध न हो सकेगा, इस लिये अग्निशब्द की इस प्रकार की भ्रान्त व्याख्या करनी ही

मैक्समूलर के लिये स्वाभाविक है । इस के उत्तर में निहमिया नीलकान्त और कुछ न कह कर चुप हो रहे ।

दयानन्द ने उस के पश्चात् ख्रिष्टीय धर्म का प्रसङ्ग उठाया । उसके युक्तियुक्त होने के सम्बन्ध में वह आलोचना करने लगे । बाइबिलवर्णित ईश्वर अनेक विषय में मानवीय-भाषापन्न है, वह भय से भीत और विचालित होता है, और भय से परित्राण पाने के निमित्त समय २ पर मनुष्यजाति के अशुभसम्पादन के लिये भी उत्तेजित हो जाता है - यह सिद्ध करने के लिये स्वामी जी ने बेबिलटावर (बुर्जबाबुल) का वृत्तान्त उत्थापित किया * । फलतः वह समागत लोगों को यह समझाने लगे कि ईसाईलोगों का परमेश्वर विषयक

* पृथ्वी की प्रथम अवस्था में बहुत से मनुष्य एकत्रित हो कर एक स्थान में एक गगनभेदी स्तम्भ निर्माण करते थे । उस स्तम्भ के निर्मित होने पर सारे ही मनुष्य उस के साहाय्य से स्वर्ग के राज्य में जा सकेंगे और स्वर्गधाम मनुष्यों के आने से कलुषित हो जायगा - इस भय से परमेश्वर ने उस स्तम्भ के बनानेवालों में भाषा-भेद कर दिया । इस घटना से पहिले सारे मनुष्य एक भाषाभाषी थे । भाषाभेद हो जाने से एक मनुष्य दूसरे की बात न समझ सका, इसलिये निर्माणकार्य में बाधा पड़ गई । उस के पश्चात् परमेश्वर ने एक प्रचल बाढ़ भेज कर उस निर्मितप्राय स्तम्भ को धराशायी कर दिया । इस प्रकार वह स्तम्भ धूलीसात् हो गया । अस्तु । वही स्तम्भ इतिहास में बेबिल टावर के नाम से विख्यात है । कहा जाता है कि जिस स्थान में बेबिल टावर निर्मित हुआ था, पीछे आ कर उसी स्थान में बाबिलन नगर निर्मित हुआ । Biblical Theological and Ecclesiastical Cyclopedea Vol. I. P 590.

विश्वास और सिद्धान्त सर्वथा समीचीन नहीं है । नील-कान्त गोरे इस बात का कोई उत्तर न दे सके । तब हिन्दुओता किसी २ विषय में जिज्ञासु हुए । पूर्वोक्लिखित काशीनाथ शास्त्री कुछ अवज्ञा के साथ स्वामी जी पर दृष्टिपात करके बोले, “आपने किसलिये यह देशव्यापक गोलमाल मचाया है ।” इस के उत्तर में स्वामी जी ने गम्भीरभाव से कहा— “मैंने गोलमाल नहीं मचाया । मेरे आने से पहले इस देश के पण्डितों ने भयानक गोलमाल मचारक्खा था । अब मैं उस गोलमाल का प्रशमन करके सत्य की वाणी को धीरे-२ सुनाने की चेष्टा करता हूँ ।” दयानन्द के इस प्रकार के उत्तर से काशीनाथ कुछ अप्रतिभ हो गये और कोई बात न कह कर सहचरवर्ग के साथ सभास्थल से चले गये । तब समागत छात्रों के साथ बातचीत आरम्भ हुई । छात्रलोग उत्सुक हो कर धर्म के सम्बन्ध में नाना प्रकार की बातें पूछने लगे । प्रसङ्ग-वश हिन्दुओं के नित्यानुष्ठित सन्ध्या का विषय भी आया । सन्ध्या की बात को उत्तमरूप से समझाने के अभिप्राय से उन्होंने उसे पढ़ने के लिये एक व्यक्ति को अनुमति दी ।

उस के अनुसार ज्वालाप्रसाद नामक एक छात्र एक पाण्डुलिपि से उस का पाठ करने लगे । वह पाण्डुलिपि, बोध होता है, सरस्वती के स्वयं हाथ की लिखी हुई थी, और सम्भवतः वही पीछे आकर स्वामी जी की सन्ध्या नामक पुस्तक रूप से प्रकाशित हुई थी ।

अतः पर मुसलमानों के मत के सम्बन्ध में बात चली । स्वामी जी ने पूर्वोक्त मौलवी से परमेश्वर के विषय में

कुरान का अभिप्राय पूछा। किन्तु मौलवी जिज्ञासित विषय में कुरान की कोई बात न कह सका और हैमिल्टन नाम के अंग्रेज दार्शनिक का मतामत बतलाने लगा। मौलवी स्वजाति के शास्त्रों से सुपरिचित नहीं था; और उस समय स्वामी जी भी मुसलमानधर्म के मन्तव्या-मन्तव्य को सूक्ष्म रूप से नहीं जानते थे। इस कारण उपस्थित प्रसङ्ग पर निजामुद्दीन ने जो कहा उन्होंने उसी को मोहम्मदी शास्त्रों का वास्तविक मत कह कर ग्रहण कर लिया। कुछ देर पीछे मौलवी और अन्यान्य कतिपय अंग्रेजीशिक्षित व्यक्तियों ने जन्मान्तरवाद का प्रसङ्ग उठाया। उन्होंने कहा—जन्मान्तरवाद में विश्वास करना अपेक्षाकृत अज्ञानता का परिचायक है, क्योंकि जीवात्मा का जन्म एकवार से भिन्न अधिक बार नहीं हो सकता। इस देश के पूर्वकालीन लोग महती अज्ञानता के अन्धकार में समावृत्त थे, इसलिये ऐसे भ्रान्तमत में विश्वास करते थे। किन्तु वे नहीं समझ सकते कि स्वामी जी के समान सुपरिष्ठित और सुबुद्धिसम्पन्न लोग किस प्रकार इस में विश्वास स्थापन कर सकते हैं। उन के मुख से ऐसी बात सुन कर दयानन्द कुछ उत्तेजित हो गये। उत्तेजित होने का कारण क्या था? कारण यह था कि इस से पहले उन्हें तनिक भी विदित न था कि वैदेशिक शिक्षा के प्रताप से हिन्दुओं की सन्तान स्वधर्म विषय में इतनी परिभ्रष्ट हो गई है। अस्तु। तब वह जन्मान्तरवाद के समझने में अग्रसर हुए। जन्मान्तरवाद के पक्ष में जितने प्रमाण और युक्ति हैं उन सब को ही वह धीरे २ प्रस्तुत

करने लगे । उपस्थित विषय में शास्त्रीयता के साहाय्य का भी अवलम्बन किया । वह जन्मान्तर की कथा में इतने निमग्न हो गये कि बोलते २ सन्ध्योपासना का समय भी अतिवाहित कर दिया । जब रात्रि के आठ बज गये, तब पूर्वाक्त ज्वालाप्रसाद और न ठहर सका, और स्वामी जी से व्याख्याकार्य समाप्त करने का अनुरोध किया । इसलिये उस दिन सभा का कार्य जन्मान्तरवाद के प्रसङ्ग में समाप्त हुआ । दूसरे दिन एक सम्भ्रान्त बंगाली के घर दयानन्द ने एक वक्तृता दी । प्रायः एक सहस्र मनुष्यों के सामने वह धर्म के लक्षणों की व्याख्या करने लगे । स्वामी जी ने मनु के उपदिष्ट मतानुसार धर्म के दश लक्षण बतलाये । प्रसङ्गतः देशाचार की कई कदर्य कथाओं का उल्लेख करके उन्होंने अत्यन्त आक्षेप किया । उन के आक्षेप का प्रधान अवलम्बन इदानीन्तन हिन्दु महिलाओं की अज्ञानता और अवरोधप्रथा (परदे का रिवाज) था । उन्होंने हमारे अतीत सम्पत्ति और विगत गौरव का उल्लेख कर के कहा कि इस देश में भी एक समय वाष्पीय रथ (रेलवे) के समान द्रुतगामी रथ था । उस के प्रमाण में उन्होंने नल राजा के विमान का वर्णन किया । सभास्थ सब मनुष्य ही स्वामी जी की वक्तृता में निस्पन्द हुए रहे । उस सभा के पश्चात् दयानन्द इलाहाबाद में अधिक दिन नहीं ठहरे । उस के थोड़े दिन पीछे जम्बलपुर चले गये । इस समय सन् १८७४ ईस्वी का जून वा जुलाई मास था ।

अष्टम परिच्छेद ।

बम्बई का आन्दोलन,—अहमदाबाद के प्रार्थनासमाज में उपदेश,—
प्रार्थनासमाज का नाम आर्य्यसमाज रखने का प्रस्ताव,—
भोलानाथ साराभाई के साथ वेदविषयक आलोचना,—
बम्बई में प्रत्यागमन और महाराजमतखण्डन,—आर्य्य-
समाज-स्थापन,—आर्य्यसमाज की नियमावली,—
मूर्तिपूजा का प्रतिवाद,—पूना का आन्दोलन,—
वहाँ दोनों दलों का विवाद,—इन्दौर
और बड़ौदा प्रभृति स्थानों में
विचार और व्याख्या,—काशी
में आ कर वेदभाष्य के
रचने का प्रस्ताव ।

जळबलपुर दयानन्द के लिये सुविधाजनक नहीं हुआ,
क्योंकि वहाँ जाने के कुछ काल पीछे ही वहाँ के कई कपटप्रिय
परिहृत उन के विरुद्ध नाना प्रकार के आचरण करने लगे।
यद्यपि वह सरदार इंगला नामक एक सम्भ्रान्त व्यक्ति के
घर में कुछ दिन तक उपदेश करते रहे, यद्यपि उन के
उपदेश सुनने के लिये वहाँ के सैकड़ों लोग आये, तथापि
उन कपटाचारी परिहृतों के विद्वेषमय व्यवहार से जळबल-
पुर उन्हें प्रीतिकर नहीं हुआ। इसलिये उन्होंने उस स्थान
को शीघ्र ही छोड़ दिया ।

यह ठीक नहीं कहा जा सकता कि दयानन्द जबलपुर से कहां गये । सम्भवतः वह मध्यप्रदेशान्तर्गत नाना स्थानों में भ्रमण करते हुए नासिक आये और नासिक से बम्बई गये । तब १८३० संवत् का कार्तिक अथवा १८१४ ईस्वी का नवम्बर मास था । बम्बई में बालकेश्वर नामक स्थान उन के रहने के लिये निरूपित हुआ । उन के आने का समाचार विघोषित करने के लिये एक विज्ञापन निकाला गया । विज्ञापन नाना भाषाओं में प्रकाशित होकर बम्बई की गली २ में बटने लगा । विज्ञापन को पढ़ कर स्वामी जी के सम्बन्ध में लोगों में कौतूहल उत्पन्न हुआ । इसलिये उन्हें केवल देखने के लिये ही सैकड़ों लोग आये । इस के भिन्न उन के साथ शास्त्रार्थ करने के लिये भी बहुत से लोग आने लगे । कोई उन की मूर्ति, कोई उन के मन्तव्यामन्तव्य, कोई उन के योग-बल और कोई उन के दिग्विजयसम्बन्ध में नाना प्रकार की बातें करने लगा । फलतः दयानन्द के विषय में बम्बई में एक अभिनव आन्दोलन मच गया । वहां के अनेक लोग अपनी २ इच्छा के अनुसार उस आन्दोलन की उद्दाम तरङ्ग में डूब गये । अधिकन्तु, उन के आघात से अनेक साम्प्रदायिकमत छिन्नभिन्न होने आरम्भ हो गये, अनेक सहन्त और महा-राजों * के हृदय कम्पायमान हो गये, और उन के निर्मल प्रवाह से भावी आर्यसमाज की नींवभूमि परिष्कृत और परिष्कालित होने लगी ।

* घल्लभाचारी नामक वैष्णवसम्प्रदायके गुरु महाराज कहलाते हैं ।

इस वैदिक आन्दोलन का प्रवाह बम्बई की चारों दिशाओं में किस प्रकार परिव्याप्त हो—स्वामी जी को यह चिन्ता हुई । बम्बई के चतुःपार्श्ववर्ती जितने स्थान शिक्षा वा सद्बिचार के लिये प्रसिद्ध हैं दयानन्द ने उन सब स्थानों में जाने का सङ्कल्प किया । अहमदाबाद बम्बई-विभाग के भीतर एक प्रधान नगर है । इसी कारण वह कुछ दिन के लिये अहमदाबाद गये । वहाँ इस से पहले ही प्रार्थनासमाज स्थापित होगया था * । प्रार्थनासमाज के सभ्यों ने दयानन्द के प्रति यथोचित सद्ब्यवहार प्रदर्शन किया, यहाँतक कि उपदेशादि देने के लिये आग्रह के साथ उन्हें समाज की वेदि छोड़ दी । स्वामी जी ने प्रार्थनासमाज की वेदि पर अधिकृत हो कर कई वक्तृतायें दीं । इस के अतिरिक्त वहाँ के पण्डितों के साथ शास्त्रार्थ भी हुआ । रावबहादुर भोलानाथ साराभाई अहमदाबाद के एक विशिष्टव्यक्ति थे । वेही इस प्रार्थनासमाज के संस्थापक थे । इस के भिन्न वह गुजरात देश के सब प्रकार के सद्गुणान और शुभकर्मों के सहायक थे । इस कारण साराभाई बम्बई में सर्वत्र संस्कारक नाम से परिचित थे । विशेषतः वह गुजरातीय समाज के शिरोभूषण रूप से समादृत होते थे । सुतरां उन के साथ वार्त्तालाप करके स्वामी जी बहुत प्रसन्न हुए । भोलानाथ ने उन से बहुत बातें पूछीं, किन्तु उनके साथ वह सब बातों में एकमत नहीं हो सके । इसलिये भोलानाथ को किसी २ विषय में भिन्नमत ही रहना पड़ा । प्रधानतः वेदों की

* प्रार्थनासमाज बंगाल के ब्राह्मसमाज क म्याई सभाविशेष का नाम है ।

अभ्रान्तता विषय में ही मतभेद हुआ । दयानन्द ने कहा कि वेदों की अपेक्षा पृथिवी भर में और कोई धर्मशास्त्र उत्कृष्टतर नहीं है । इस के भिन्न वेद आर्यावर्त की ही सम्पत्ति हैं । इसलिये हम वेदों को छोड़ कर किसी प्रकार से धर्मविचार नहीं कर सकते, और यदि करें भी, तो ऐसा करने से कभी कृतकार्य नहीं हो सकेंगे । परन्तु भोलानाथ स्वामी दयानन्द की इन सब बातों से सहमत नहीं हो सके; किन्तु स्वामी जी की सत्यता के सम्बन्ध में भी कुछ सन्देह करने लगे, और ऐसा विश्वास करने लगे कि स्वामी जी किसी गूढ़ लक्ष्य को सिद्धि के अभिप्राय से ही वेदों की सर्वोपरि श्रेष्ठता का कीर्तन करते हैं । तब स्वामी जी ने वेदों की बात छोड़ कर प्रार्थनासमाज की बात उठाई । यह बात सब के सामने न उठा कर कुछ एकान्त में कही । उस समय रावबहादुर भोलानाथ और रावसाहब महीपतराम रूपराम के भिन्न और कोई भी स्वामी जी के पास नहीं रहा । फलतः यही दो पुरुष प्रार्थनासमाज के वास्तविक हिताकांक्षी थे ।

इस स्थल में एक अवान्तर कथा का समावेश भी आवश्यक है । स्वामी दयानन्द ने भारत में वैदिकधर्म की प्रतिष्ठा के लिये वैदिकपाठशालायें स्थापित तो की थीं, परन्तु वे सुफलप्रसव नहीं हुई थीं । उन्होंने ने आर्यों के असू-ल्य शास्त्रस्वरूप वेदादि के अध्यापन के लिये फर्हखाबाद, मिरज़ापुर, काशी और कासगंज प्रभृति स्थानों में एक २ विद्यालय खोला था, परन्तु उन से आशानुरूप कार्य नहीं हुआ था । इसीलिये वह कुछ क्षुण्ण हो गये थे, और क्षुण्ण

हो कर ही किसी नये उपाय की चिन्ता करते थे । परन्तु उन्होंने पुरातन प्रणाली का परित्याग नहीं किया, अथवा उल्लिखित स्थानसमूह में पाठशालायें नहीं तोड़ दीं । वह केवल यही सोचते थे कि वैदिकधर्म की सुप्रतिष्ठा के लिये कोई उत्कृष्टतर प्रणाली है वा नहीं, और यदि है तो वह अवलम्बनीय है वा नहीं । स्वामी जी की चिन्ता का यह विषय भी था कि अवलम्बनीय प्रणाली के विषय में किसी प्रकार की सभा का स्थापन करना विधेय है वा नहीं, और यदि विधेय हो तो वैदिक धर्म का वास्तव में प्रचार होगा वा नहीं । और भी एक बात थी कि वह जातीयता के साथ सम्बन्ध छोड़ कर किसी विषयमें प्रवृत्त नहीं होते थे । अधिक क्या, विजातीयता को नींव बना कर दयानन्द को कोई काम करना अभीष्ट नहीं था । इसलिये उन की चिन्ता का अङ्गी-भूत यह भी हो गया था कि वैदिकपाठशालाओं के समान सभाविशेष का सङ्गठन वा स्थापन करना जातीय व्यापार होगा वा नहीं । वह समय २ पर ब्राह्मणसमाज के साथ संसृष्ट हुए थे । बम्बई प्रदेश में प्रार्थनासमाज के कार्योदि की भी पर्यालोचना करते थे । इसी हेतु उन्हें धर्मसभा विषयक अभिज्ञता भी हो गई थी । चिन्ता के उपस्थित क्षेत्र में वही अभिज्ञता उन की सहायता भी करती थी, और वह सभा की उपकारिता को भी नाना कारणों से जानते थे । वह देखते थे कि कार्य का प्रबन्ध एक व्यक्ति की अपेक्षा अधिक व्यक्तियों पर अर्पित करने से उत्तमरूप से सम्पादित होता है । जो एक की शक्ति से नहीं होता, वह एक से अधिक व्यक्तियों की सम्मिलित शक्ति से अनायास से ही सिद्ध हो जाता है ।

इसलिये सभासंस्मृत वा सभावलम्बित कार्यो के सुसम्पादनपक्ष में प्रायः आशङ्का नहीं रह सकती । परन्तु इस विषय में उन का धित सन्देहाच्छन्न होता था कि सभाओं के द्वारा वास्तव में धर्म का प्रचार होगा वा नहीं । परन्तु यदि सर्वाङ्गीनभाव से धर्म प्रचारित न भी हो, तौ भी सभाओं के साहाय्य से मतविशेष विस्तारित हो सकता है—इस विषय में वह निस्सन्देह हो गये थे । फलतः इन सब बातों पर उन ही मन में बहुत बार विचार और चिन्ता करके उन्होंने यह स्थिर कर लिया कि वैदिकमत के प्रचार के लिये सभाविवेश का स्थापित करना ही कर्तव्य है । वह मनःकल्पित वा प्रस्तावित सभा मनुष्यसमाज में किस नाम से प्रख्यात होगी—इस सम्बन्ध में भी उन्होंने एक मीमांसा कर ली थी । अस्तु । इस प्रकार आर्यसमाज का बीज दयानन्द के हृदय में बोया जाकर अङ्कुरित होगया था । इस समय दयानन्द उस अङ्कुरित बीज को वृक्षाकार में परिणत करने के लिये ही उद्योग करते थे । वह कुछ दिनों से सरस और उर्वर भूमि की खोज कर रहे थे । आनन्द का विषय है कि अहमदाबाद आकर उस उद्दिष्ट भूमि के उन्हें दर्शन हुए और उन्होंने प्रार्थनासमाज में आर्यसमाज की स्थापना का प्रस्ताव किया ।

साराभाई और रूपराम ने स्वामी जी के प्रस्ताव को आदरपूर्वक ग्रहण किया; परन्तु प्रार्थनासमाज का नाम-परिवर्तन आवश्यक है वा नहीं, विशेषतः उस का नाम आर्यसमाज रक्खा जा सकता है वा नहीं—इस विषय में वे दोनों चिन्ता करने लगे । स्वामी जी ने नाम का परिवर्तन

चाहने से अर्थात् प्रार्थनासमाज को आर्यसमाज नाम से प्रख्यात करने को उद्यत होने से एक अति सङ्गत प्रस्ताव किया था, क्योंकि उस के साथ प्रस्तावित आर्य-समाज का कोई विशेष मतविरोध नहीं था । केवल वेदों की अभ्रान्तता पर ही कुछ विरोध था । वह विरोध किसी आपत्ति का कारण नहीं होता, क्योंकि वेद अभ्रान्तरूप से परिगृहीत न होने पर भी पृथिवी में एक अद्वितीय धर्मशास्त्र हैं । इस विषय में प्रार्थनासमाज के सदस्य भी सम्भवतः भिन्नमत नहीं थे । सुतरां उस से वैदिक भाव की ही श्रेष्ठता प्रतिष्ठित रहती । अस्तु । उपस्थित प्रस्ताव जैसा सङ्गत था, वैसा ही प्रकृत संस्कारक के उपयुक्त भी था । क्योंकि जो लोग संसार में संस्कारक नाम से प्रख्यात होते हैं, जो लोग मानवजाति के धर्मशास्त्र, रीति-नीति का परिशोधन और परिमार्जन करके संस्कारक के समुन्नत आसन पर अधिरूढ़ होते हैं, वे कभी ध्वंसनीति के पक्ष-पाती नहीं हो सकते । वे वस्तुविशेष को विध्वस्त कर के उस के स्थान में नई वस्तु का समावेश करना नहीं चाहते, पुरातन को तोड़ कर उस के बदले किसी नये सङ्कटन करने की अभिलाषा नहीं करते । वे पुरातन की ही नूतन करके उठाना चाहते हैं, अथवा जो मलिन वा अपरिस्फुट अवस्था में गिरपड़ा है, उसे ही परिष्कृत और परिस्फुट करने के लिये सचेष्ट रहते हैं । इसी हेतु दयानन्द प्रार्थनासमाज को ही आर्यसमाज में परिणत करने की चेष्टा करने लगे । किन्तु उन की वह चेष्टा सफल नहीं हुई । पूर्वोल्लिखित दोनों पुरुषों में से एक भी स्वामी जी के

प्रस्ताव से सहमत नहीं हुआ। यहां तक कि भोलानाथ साराभाई उपस्थित विषय की सीमांसा के लिये सारी रात चिन्तित रह कर भी कुछ नहीं कर सके † । इसलिये स्वामी जी को अहमदाबाद से लौटना पड़ा ।

† About the end of the year 1874, the great reformer, Dayanand Saraswati, the founder of the Arya Samaj, visited Ahmedabad on his grand missionary tour. The Prarthna Samaj eagerly offered its pulpit to this great man who delivered several discourses on religious and social topics. During his stay at Ahmedabad Dayanand proposed to Bholanath, and Rao Sahib Mahiput-Ram Rupram at a private audience that the name of the Prarthna Samaj be changed to that of Arya Samaj Bholanath promised to consider the question before he gave his assent. He passed the whole of that night in anxiously revolving this point and finally decided to decline Dayanand's proposal. Life of Rao Bahadur Bholanath Sarabhai, quoted in the Pandit Dayanand unveiled P. 4.

इस उद्धृतांश का हिन्दी मर्म यह है— “ सन् १८७४ ईस्वी के अन्त में आर्यसमाज के संस्थापक, प्रख्यातनामा संस्कारक, दयानन्द सरस्वती प्रचार के निमित्त अहमदाबाद में पधारे। प्रार्थनासमाज ने आग्रहपूर्वक अपनी वेदि को इन महापुरुष के लिये छोड़ दी, जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक विषयों पर कतिपय वक्तवायें दी। जब दयानन्द अहमदाबाद में ठहरे हुए थे, तो उन्होंने एक दिन एकान्त में भोलानाथ और रावसाहिब महीपतराम रूपराम से प्रस्ताव किया कि प्रार्थनासमाज का नाम परिवर्तित कर के आर्यसमाज रख दिया जाय । भोलानाथ ने अपनी अनुमति देने से पूर्व इस प्रश्न पर विचार करने का प्रण किया। उन्होंने वह सारी रात्रि इसी प्रश्न पर चिन्तापूर्वक विचार करने में बिताई और अन्त में दयानन्द के प्रस्ताव को अस्वीकार करना ही निर्धारित किया— (अनुवादक)

बम्बई का आन्दोलन कुछ निर्जीव सा हो गया था । दयानन्द ने अहमदाबाद से लौट कर उसे फिर सञ्जीवित कर दिया । बम्बई वल्लभाचारियों का एक प्रधान स्थान है, क्योंकि बम्बई-प्रदेश के अधिकांश लोग वल्लभाचारी सम्प्रदाय के अन्तर्निविष्ट हैं । इसलिये पहले वल्लभाचारियों के साथ ही दयानन्द के संग्राम होने की सूचना हुई । किन्तु सूचना के अतिरिक्त और कुछ नहीं हुआ । क्योंकि परिष्ठित गुट्टूलाल स्वामी जी के साथ शास्त्रार्थ करने पर उद्यत होने पर भी उपस्थित नहीं हो सके । गुट्टूलाल के न आने पर भी दयानन्द ने महाराजमत का तीव्र प्रतिवाद किया । जो लोग जिज्ञासु हो कर दयानन्द के पास आते जाते थे क्रमशः उन के भीतर दो दल हो गये । एक दल ने दयानन्द के प्रचारित धर्म को ही प्रकृत आर्यधर्म कह कर विश्वास कर लिया और दूसरा दल उसे आर्यधर्म न बतला कर विश्वास करने लगा । प्रथमोक्त दल के भीतर सेवकलाल कृष्णदास, मथुरादास लावजी और गिरधारीलाल दयालदास कोठारी प्रभृति छः मनुष्य प्रधान थे । अस्तु । वेद में यथार्थ में मूर्तिपूजा की कोई व्यवस्था है वा नहीं—इसी को लेकर इन दोनों श्रेणियों के बीच में एक घोर वितर्क उपस्थित हुआ । उत्थापित विषय में जितनी बार स्वामी जी से जिज्ञासा की गई, उतनी ही बार उन्होंने स्पष्ट अक्षरों में कहा कि व्यवस्था की कथा तो दूर रही, वेद में मूर्तिपूजा का उल्लेखमात्र भी नहीं है । इस से लोगों का कौतूहल और भी बढ़ गया । तब पारितोषिक का संवाद प्रचारित हुआ । पूर्वोक्त सेवक-

लाल पांच सहस्र देने पर सहमत हुए, मथुरादास ने दश सहस्र रुपये देने की प्रतिज्ञा की । मूर्तिपूजा को वेदानु-मोदित सिद्ध कर सकने पर सहस्रों रुपये मिलने की सम्भावना हो गई । यह क्या साधारण सुयोग था ? परन्तु खेद है कि बम्बई का कोई व्यक्ति भी प्रतिज्ञात पारितो-षिक के लेने के लिये अग्रसर नहीं हुआ । वेद के किस स्थल में वा किस मन्त्र में मूर्तिपूजा की कथा है—यह कोई भी सिद्ध न कर सका । सुतरां ऐसी दशा में स्वामी जी की ही बात अखण्डनीय रही । इससे उन के पक्षावलम्बियों का आनन्द और उत्साह वर्द्धित हुआ, और दिन प्रतिदिन नये २ लोग आकर स्वामी जी के मतावलम्बी होने लगे । इस प्रकार थोड़े ही दिनों में स्वामी जी के पक्षावलम्बियों का एक दल बंध गया और कुछ दिन पीछे उन्हीं दलबद्ध लोगों ने भारतक्षेत्र में आर्यसमाज का बीज बोया ।

जिससे बम्बई का उपस्थित आन्दोलन निर्वापित न हो जाय, इसलिये सेवकलाल कृष्णदास और अन्यान्य कई व्यक्ति सचेष्ट हुए । उन्होंने स्वामी जी के पास जा कर इस विषय में कुछ न कुछ करने का प्रस्ताव किया । उन्होंने निःसंशयरूप से बतलाया कि जब तक सनातनधर्म का आन्दोलन सुरक्षित नहीं होगा, वैदिकधर्म के विस्तार की व्यवस्था न की जायगी, तब तक भारतभूमि का वास्तविक कल्याण किसी प्रकार साधित नहीं हो सकेगा । फलकथा, स्वामी जी ने उन के प्रस्ताव को सर्वांश में सङ्गत मान कर ग्रहण कर लिया, और वह यह चिन्ता करने लगे कि किस उपायसे वर्तमान आन्दोलन का स्थायित्व सम्पादित किया

जा सकता है। अन्त में पूर्वसङ्कल्पित सभा का स्थापन करना ही उपयोगी निश्चित हुआ। इस सभा द्वारा वर्तमान आन्दोलन सुरक्षित होगा, विशेषतः इस के द्वारा वैदिकमत संहत-भाव और सम्मिलित शक्ति से भारतवर्ष में प्रसारित हो सकेगा, यह बात स्वामी जी ने कृष्णदास प्रभृति को समझा दी। उन सबने भी स्वामी जी के साथ एकमत हो कर प्रस्तावित सभा की आवश्यकता को स्वीकार किया। तदनुसार १ मार्च सन् १८७५ ईस्वी को दयानन्दकी यह प्रस्तावित सभा स्थापित हुई। इस प्रकार चैत्र शुदि प्रतिपदा संवत् १९३१ को बम्बई नगर में आर्यसमाज * ने जन्मग्रहण किया।

इस के पश्चात् सभा के अङ्गादि का संगठन होने लगा। सभा के सभापति, मन्त्री और सभ्यादि निर्वाचित हुए, पूर्वोक्त गिरधारीलाल दयालदास समाज के सभापति हुए। और कृष्णदास ने मन्त्री का पदग्रहण किया, और बम्बई के प्रायः आठ लाख निवासियों में से केवल २३ लोगों ने आकर उस की सभ्यश्रेणी में प्रवेश किया। स्वामी दयानन्द सहस्र

* कोई २ कहते हैं कि स्वामी जी ने ब्राह्मसमाज और प्रार्थना-समाज का अनुकरण करके ही प्रस्तावित सभा का नाम आर्यसमाज रक्खा था। हम नहीं कह सकते कि यह कथा कहां तक सत्य है।

(जनसाधारण का यह विश्वास है कि बम्बई आर्यसमाज ही सब से पहिला आर्यसमाज है जो स्वामी जी ने स्थापित किया था, परन्तु ग्रन्थकार ने अपनी 'आदर्शसंस्कारक दयानन्द' नामक पुस्तिका में यह लिखा है कि सब से पहिला आर्यसमाज राजकोट में स्थापित हुआ था-अनुवादक।)

वार अनुरोध करने पर भी उस के सभापति नहीं हुए, और न अधिनायक पद ही ग्रहण किया। वह केवल आर्यसमाज के एक सभ्यमात्र ही कर ही तप्त रहे। सभा के लिये नियमावली आवश्यक है। बिना नियमावली के सभा नहीं चल सकती। इसलिये आर्यसमाज की नियमावली बनाने का उद्योग होने लगा। दयानन्द स्वयं ही उसे बनाने लगे और ६८ नियम बना कर उन के द्वारा आर्यसमाज को नियमित किया। इस के अतिरिक्त कई उपनियम भी प्रस्तुत हुए। सभापति महाशयने मन्त्री के योग से उपनियम प्रस्तुत किये। आर्यसमाज की नियमावली के विषय में यहां एक बात कहनी नितान्त आवश्यक है। जो लोग आर्यसमाज के साथ संसृष्ट रहे हैं, अथवा जिन्हें आर्यसमाज की आभ्यान्तरिक अवस्था का ज्ञान है, वे जानते हैं कि वह दश नियमों के द्वारा परिचालित है, यहां तक कि वेही दश नियम आर्यसमाज के मूलनियम वा मूलमत परिगणित होते हैं। स्यात् यहां कोई जिज्ञासा करेंगे कि यदि आर्यसमाज के आदि में ६८ नियम थे और आदि में अवलम्बित होने से ही यदि वे मूलनियमों में परिगणित होते थे, तो फिर दश नियम कहां से आये? विशेषतः दश नियम ही मूलनियम कह कर कैसे परिगणित हो गये? हमें ऐसा जान पड़ता है कि पीछे आकर इस विषयमें स्वामी जी की सम्मति परिवर्तित होगई थी *, क्योंकि यदि ऐसा नहीं हो तो ६८ के स्थानमें दश नियमों

* उपस्थित विषय पर सेवकलाल कृष्णदास के साथ बातचीत होने पर उन्होंने कहा कि स्वामी जी पंजाब से लौट कर जब दूसरी बार बम्बई आये, तब उन के मुख से दश नियमों की कथा सुनी गई थी। इस से बोध होता है कि पंजाब जा कर नियमों के सम्बन्ध में उन का मतपरिवर्तन हुआ था।

के प्रतिष्ठित वा प्रचलित होने का क्या कारण है ? फलतः आर्यसमाज के स्थापन के पश्चात् बम्बई का आन्दोलन अधिक प्रबल हो गया । जितने व्यक्ति आर्यसमाज के स्थापन में उद्योगी हुए थे, जिन्होंने सहायता की थी, और जो सरस्वती महाशय की शक्ति से आकृष्ट हो कर उन के प्रदर्शित मार्ग का अनुसरण करते थे, वे अपने कुटुम्बियों द्वारा नाना प्रकार से निगृहीत होने लगे । सेवकलाल प्रभृति को अपमान और आक्रमण का भय दिखलाया गया, इसलिये उन्हें बम्बई के राजमार्ग में शस्त्र लेकर चलना पड़ता था । उन के नाम से अनेक निन्दनीय कथा प्रचारित होने लगीं, और बम्बई के निवासिगण इस प्रकार की बातें करने लगे कि आर्यसमाज का परिपोषक हो कर उन्होंने एक अत्यन्त अनायोचित कार्य किया है । परन्तु वे अणुमात्र भी विचलित न हो कर पूर्ववत् उत्साह और अनुराग के साथ आर्यसमाज रूपी नवाङ्कुरित तरु के सम्बर्द्धन-कार्य में लगे रहे ।

दयानन्द पुनर्वार बम्बई से अहमदाबाद गये । अहमदाबाद से राजकोट जा कर वेदोक्त धर्म की श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने लगे । अनेक लोग कहते हैं कि उस समय स्वाभी जी के हृदय में जन्मभूमि के देखने की इच्छा बलवती हो गई थी । और उन की जन्मभूमि राजकोट से थोड़ी दूर थी, क्योंकि पहलेही कहा जा चुका है कि राजकोट से मोरवी केवल ३५ मील है । फलतः यह सुना जाता है कि वह इस यात्रा में राजकोट से जन्मभूमि की ओर गये थे । इस ओर कमलनयनाचारी के साथ शास्त्रार्थ का दिन सन्निकट देख कर

बम्बई के बन्धुगण ने उन्हें तारद्वारा संवाद भेजा। इसलिये वह अहमदाबाद से शीघ्र ही लौट आये ।

जून मास की बारहवीं तारीख को बम्बई नगर में एक विज्ञापन दिया गया । उस के अनुसार वहां के काउंसजी इन्स्टीट्यूट हाल में सैंकड़ों लोग आने लगे। आये हुए लोगों में सब ही उत्सुक थे । क्योंकि दयानन्द के समान दिग्विजयी पण्डित के सामने कमलनयनाचारी उपस्थित हो कर मूर्त्ति-पूजा का समर्थन करेंगे—यह देखने के लिये किस को उत्कण्ठा न होगी? कमलनयनाचारी रामानुजपंथी थे, विशेषतः बम्बई के निवासियों में वह पण्डित प्रसिद्ध थे । परन्तु दयानन्द के साथ शास्त्रार्थ के विषय में कमलनयनाचारी ने कई एक आपत्तियें उत्थापित कीं। उन्होंने कहा कि विचारमण्डप में वेदों के सम्पूर्ण ग्रन्थ एकत्र किये विना, और कतिपय निष्पक्षपाती सुपण्डित व्यक्तियों को भीमांसक के पद पर अधिष्ठित किये विना, वह किसी प्रकार भी स्वामी जी के साथ शास्त्रार्थ करने में प्रवृत्त न होंगे। अतएव कमलनयनाचारी के कथन के अनुसार ही काम होने लगा । सभा के प्रबन्धकर्त्ताओं ने बहुत यत्न करके वेदों के प्रायः सब ही ग्रन्थ उपस्थित कर दिये; कतिपय पण्डित व्यक्ति भी मध्यस्थ-पद पर प्रतिष्ठित हो गये । किन्तु तौ भी कमलनयनाचारी विचार के लिये अग्रेसर नहीं हुए। आये हुए लोग उत्सुक होने लगे, मूर्त्तिपूजा के पोषक अधीर हो गये । यहां तक कि उस विशाल सभा में सर्वत्र ही अस्थिरता का दृश्य दिखाई देने लगा । तब कमलनयनाचारी से असम्मति का कारण पूछा गया । उस के उत्तर में उन्होंने कहा कि जब तक

भारतवर्ष की चारों दिशाओं के परिङ्गतवृन्द सभा में नहीं आयेंगे, तब तक हम किसी प्रकार शास्त्रार्थ में प्रवृत्त नहीं होंगे। उपस्थित सभाक्षेत्र में भारतवर्ष के उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम दिशाओं के परिङ्गतों का समावेश होना सर्वतोभावेन ही असम्भव था, और असम्भव समझ कर ही कमलनयनाचारी उस के प्रस्तावक हुए थे। कमलनयनाचारी जान गये थे कि दयानन्द सरस्वती के सामने होकर भूर्तिपूजा का समर्थन करना उन के लिये सर्वांश में ही असाध्य है। इसलिये प्रस्तावित शास्त्रार्थ से छुटकारा पाने के उद्देश से वह यदि ऐसे कौशल का अवलम्बन न करते, तो क्या करते? उन के मुख से पूर्वाक्त कौशलात्मक कथा सुन कर सभा के सब ही लोग विरक्त हो गये; कोई २ तो रोषाविष्ट हो गये। सुतरां कमलनयनाचारी के लिये सभागृह असह्य हो गया। वह सभागृह को त्याग करके जाने लगे। उस समय आये हुए बालकगण और स्थिर न रह सके। यहां यह कहना आवश्यक है कि उस दिन शनिवार होने से बालकों की और दिन की अपेक्षा सबेरा छुट्टी मिल गई थी। छुट्टी पाते ही उन में से अनेक उत्सुक हो कर विद्यालय से सभा में चले आये थे और शास्त्रार्थ का फल जानने के निमित्त वह व्यग्रचित्त हो कर इधर उधर घूम रहे थे। किन्तु जब उन्होंने देखा कि कमलनयनाचारी शास्त्रार्थ करने पर उद्यत न हो कर प्रस्थान करने पर उद्यत हैं, विशेषतः जब उन्हें विदित हुआ कि उल्लिखित प्रकार चातुरी का अवलम्बन करके वह स्वामी जी के साथ

शास्त्रार्थ करने में असम्मत हैं, तब उन्होंने उन के प्रति नाना प्रकार की व्यङ्ग्य क्रियाओं का आरम्भ किया । अधिक क्या, वे प्रस्थानोद्यत कमलनयनाचारी के पीछे र हंसी उड़ाते हुए करतालि प्रदान करते करते जाने लगे । अस्तु । स्वामी दयानन्द चुप रहने वाले मनुष्य नहीं थे । कमलनयनाचारी के चले जाने पर वह ज्वालामयी भाषा में मूर्तिपूजा का खण्डन करने में प्रवृत्त हुए । उन्होंने अखण्डनीय भाव और अग्निस्त्राविनी भाषा में मूर्तिपूजा की असारता सिद्ध की । सभामण्डप में प्रायः पांच सठस्र मनुष्य एकत्रित थे । पूर्वोक्त सेवकलाल इस वक्तृता के विषय में कहते थे कि उन्होंने मूर्तिपूजा के प्रतिकूल वैसी अकाट्य और उत्तापमयी वक्तृता कभी नहीं सुनी । रावबहादुर बेचरदास अम्बरदास उस सभा के प्रधान हुए । अम्बरदास एक सम्भ्रान्त व्यवसायी और धनाढ्यव्यक्ति थे, और वह अहमदाबाद नगर के रहने वाले थे । आश्चर्य है कि अम्बरदास मूर्तिपूजा के परिपोषक होते हुए भी उक्त सभा के प्रधान होने में तनिक भी क्षण न हुए । क्या यह अम्बरदास के पक्ष में उदारता का परिचायक है ?

दयानन्द ने बम्बई से १ जुलाई सन् १८७५ ईस्वी को पूनाके लिये प्रस्थान किया । वह वहां श्रीमान् महादेव गोविन्द रानडे और कुन्ते के विशेष निमन्त्रण पर गये थे । उस समय रानडे महोदय पूना के स्मालकाज्कोर्ट के जज थे । पूना के रेलवेस्टेशन पर नगर के सम्भ्रान्त और प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने उन का स्वागत किया । पूना में जुलाई मास की ८वीं तारीख से स्वामी जी ने वक्तृता आरम्भ की । वहां की

बुधवार पीठ के हाल में उनकी वक्तृता होने लगीं। वक्तृता-स्रोत अगस्त मास की १५वीं तारीख तक चला। वहां प्रायः चालीस दिन तक उन की वक्तृताओं से पूनानिवासियों ने आर्यधर्म और आर्यशास्त्र विषय में अनेक नई २ बातें सीखीं। अन्तिम दिवस अर्थात् अगस्त मास की पन्द्रहवीं तारीख को बहुत से लोगों के अनुरोध करने पर दयानन्दने अपने जीवन के इतिहास सम्बन्ध में कुछ बातें कहीं। पूना के अनेक शिक्षित और सम्भ्रान्त व्यक्ति उन के साथ परिचित होने से प्रसन्न हुए। यह कहना अनावश्यक है कि रानडे के साथ बातचीत करने से रानडे की स्वामी जी के साथ मित्रता हो गई और स्वामी जी के देहान्त पर्यन्त वह अक्षुण्ण अवस्था में रही।

पूना के रजिमेण्ट बाज़ार में दयानन्द की अन्तिम वक्तृता हुई। देशीय सैनिकलोग साग्रह हो कर उन के उपदेश सुनने लगे। फलतः दयानन्द से पूना के प्रायः सब ही लोग प्रोत्साहित हो गये। केवल कुछ स्वार्थान्ध ब्राह्मण स्वामी जी के प्रतिकूल आचरण करने से न रुक सके। व्याख्या के पश्चात् एक सुसज्जित जलूस रजिमेण्ट बाज़ार से पूना शहर की ओर चला, जिसमें हस्ती, अश्व, बाजा गाजा आदि थे। स्वार्थान्ध ब्राह्मणों ने यहां तक विरोध किया कि उस जलूस से मिलने के लिये उन्होंने एक दूसरा जलूस निकाला, जिस में एक गधे को सजा कर उस पर गधानन्द लिख रक्खा था। ये दोनों जलूस जब एक दूसरे से मिले, तो उन में दंगा हुआ। अन्त में दोनों दलों की पुलिस ने

पकड़ कर विचारालय में भेज दिया । उपस्थित घटना से पूनानगर आन्दोलित होने लगा । दयानन्द इन सब अप्रत्याशित घटनाओं से अतिशय दुःखित हुए और दो मास से कुछ अधिक रह कर पूना से बम्बई लौट आये । जिस दिन फिर बम्बई में आये, उन दिन वहांके स्टेशन पर समारोह की सीमा नहीं रही । शिक्षित लोगों की तो कथा ही क्या है, नगर के सामान्य व्यवसायिगण तक अपनी २ हाटें बन्ध कर के दयानन्द की लेने के लिये स्टेशन पर जाने लगे । इस से बोध होता है कि स्वामीजी की चारित्र्यशक्ति ने बम्बई के व्यवसायियों के हृदय तक पर अधिकार जमा लिया था ।

कुछ ही दिन रह कर स्वामीजी बम्बई से इन्दौर चले गये । इन्दौर में बालकृष्ण शास्त्री नामक एक व्यक्ति के पाण्डित्य की ख्याति थी, यहां तक कि उस के कारण स्थानीय राजसभा तक से बालकृष्ण सम्मानित होते थे । दयानन्द के आने से बालकृष्ण का पाण्डित्याभिमान कुछ प्रतप्त हो गया । इसलिये वह दयानन्द के साथ शास्त्रार्थ की अभिलाषा किये विना न रह सके । दयानन्द भी इस विषय में अप्रस्तुत नहीं थे । इस कारण इन्दौर में शीघ्र ही एक सभा बुलाई गई । इन्दौराधीश उस सभा के सभापति हुए । दयानन्द ने उस सभा में उपस्थित होकर सिद्ध किया कि वेदोक्तधर्म ही वास्तविक आर्यधर्म है । बालकृष्ण ने उस के विरुद्ध जो कुछ कहा वह दयानन्द के तीक्ष्ण तर्काक्ष के आघात से विखरिष्ठ हो गया । इसलिये इन्दौराधीश स्वामीजी से अत्यन्त प्रसन्न हुए, और स्वामीजी

के असाधारण पाण्डित्य की कुछ पूजा करने की अभिलाषा से शालादि बहुमूल्य सामग्री लाकर उन के सामने रखदी । परन्तु उस का ग्रहण करना तो दूर रहा, बारंवार अनुरोध करने पर भी दयानन्द ने उस में से किसी की स्पर्श तक नहीं किया । इस के पश्चात् वह इन्दौर से बड़ौदा गये । बड़ौदा में भी पण्डितों के साथ शास्त्रार्थ हुआ । बड़ौदा से वह फिर बम्बई चले आये । वह बम्बई को सहसा नहीं छोड़ सकते थे, क्योंकि उस समय बम्बई नगर उनके कार्य-क्षेत्र का केन्द्रस्थल हो गया था । फलतः वह इस प्रकार बम्बई और बम्बई के अन्तर्गत पूना, अहमदाबाद, सितारा, सूरत और राजकोट प्रभृति स्थानों में वैदिक धर्म के प्रचार और प्रतिष्ठा रूपी पवित्र कार्य में दो वर्ष से कुछ न्यून अतिवाहित करके संवत् १८३३ के वैशाख वा ज्येष्ठ मास में अथवा सन् १८१६ ईस्वी के मई मास के मध्य में काशी में आकर उपस्थित हुए । इस समय दयानन्द के हृदय में एक अभिनव सङ्कल्प उद्भावित हो रहा था । वह उस सङ्कल्प को शीघ्र ही कार्य में परिणत करने के अभिप्राय से काशी में आये थे । वह अभिनव सङ्कल्प वेदभाष्य के प्रणयन और प्रचार के भिन्न और कुछ नहीं था ।

नवम परिच्छेद ।

वेदचर्चा विषय में अनास्था, - वेदों के भिन्न २ भाष्यकर्त्ता, - योरूपीय
पण्डितों की वेदव्याख्या, - स्वामी जी की ऋग्वेदादिभाष्य-
भूमिका, - भाष्यरचना, - दिल्लीद्वार में आगमन, -
भारत में एकता स्थापन करने का प्रस्ताव, -
उपायनिर्धारण, - मेरठगमन - चांदपुर के
मेले में मौलवी और पादरियों के
साथ महाशास्त्रार्थ, - पंजाब में
प्रवेश और लाहौर की
यात्रा ।

स्वामी जी ने वेदभाष्य के प्रणयन का क्यों संकल्प किया?
वेदों के नाना प्रकार के भाष्य तो इस देश में विद्यमान थे ही;
रावण, उव्वट और सायणादि * सुधीजन ने समय २ पर भारत-

* उव्वट और रावण नामक दो परिणत वेदों के अपेक्षाकृत प्राचीन
व्याख्याता हैं । इन में रावण ही सर्वोपरि प्राचीन है । इन का भाष्य
भी इस समय दुष्प्राप्य है । अभी थोड़े ही दिन हुए, काशी के एक
परिणत ने उव्वटकृत भाष्य के साथ समस्त यजुर्वेद को प्रकाशित
किया है । दूसरे भाष्यकार महीधर हैं । उन्होंने केवल यजुर्वेद का
भाष्य किया है । महीधर सायण के पूर्ववर्ती हैं । सायणाचार्य अपे-
क्षाकृत आधुनिक भाष्यकार हैं । सायण माधवाचार्य नामक प्रसिद्ध
परिणत के भ्राता और विजयनगराधिपति बुक्क राजा के मन्त्री थे ।
कोई २ कहते हैं सायणाचार्य ने बुक्क के पिता संगम राजा के भी मन्त्री
का कार्य किया था । यह विदित है कि बुक्क राजा ईसा की चौदहवीं

क्षेत्र में अभ्युदित हो कर वेद के ज्ञान के निमित्त एक २ भाष्य प्रचारित किया था । तब फिर स्वतन्त्र भाष्य प्रचारित करने का क्या कारण था ? विशेषतः दयानन्द तो किसी अभिनव ग्रन्थ के प्रचार के पक्षपाती भी नहीं थे, यहां तक कि उन के गुरु विरजानन्द स्वामी भी नवीन ग्रन्थों के घोर विरोधी थे । वह कहा करते थे कि पृथ्वी पर आर्ष ग्रन्थों के रहते हुए अनार्ष ग्रन्थों की कोई आवश्यकता नहीं है; प्रत्युत अनार्ष ग्रन्थावली के विलुप्त होने में ही भारतवर्ष का संगल है । इसी लिये शिष्यवर्ग के प्रति विरजानन्द का कठोर आदेश था कि उन में से कोई कभी अपनी विद्वत्ता वा पाण्डित्य की प्रतिष्ठा के अभिप्राय से कोई ग्रन्थ प्रचारित न करे । गुरुदेव के इस ज्ञानगम्भीर आदेश को दयानन्द भी अबतक शिरोधार्य करते हुए चले आये थे * । तब फिर

शताब्दि के अन्तिम भाग में विद्यमान थे । ऐसा होने से सायणाचार्य को भी उसी समय के मनुष्यों में रखना होगा । किसी २ ग्रन्थ में लिखा है कि सायण ने साधनाबल से भुवनेश्वरी नाम्नी देवीविशेष को प्रसन्न कर के घर प्राप्त किया था और उसी वर के प्रभाव से प्रबुद्धबुद्धि होकर चारों वेदों के भाष्यरचना रूपी दुरूह व्रत में कृत-कार्य हुए थे ।

* वेदभाष्य के प्रचार से पहले दयानन्द ने किसी ग्रन्थ का प्रचार नहीं किया था—ऐसा नहीं है । उस से पहले उन्होंने बम्बई नगर में आर्याभिविनय नामक एक छोटी पुस्तक प्रकाशित की थी । यह पुस्तक कई वैदिक स्तोत्रों के संग्रह वा समावेश के भिन्न और कुछ नहीं है । कोई २ कहते हैं कि स्वामी जी राजा जयकृष्णदास के अनुरोध से पर-तन्त्र होकर पुस्तकरचना के कार्य में प्रवृत्त हुए थे । राजा जयकृष्ण

वेदभाष्य रूपी अभिनव ग्रन्थ के प्रचार का उन्होंने क्यों ब्रत किया ?

ब्रत करने का विशेष कारण था । क्योंकि भारतक्षेत्र में वेदों की आलोचना बहुत शताब्दियों से लुप्तप्राय थी , बहुत दिनों से हिन्दुओं के जीवन में वेदप्रियता और वेदानुगामिता का परिस्फुट भाव दृष्ट नहीं होता था । साधारणतः इस समय हिन्दु वैदिकशासन के अनुवर्ती हो कर चलना नहीं चाहते थे । विशेषतः ब्राह्मणगण भी इस समय अतिशय वेदविरुद्ध हो गये थे । वेदानुशीलन और वेदाध्ययन तो दूर रहा, सैंकड़ों ब्राह्मणपुत्र चारों वेदों के नाम बतलाने में भी इस समय असमर्थ थे । ब्राह्मणों की ऐसी शोचनीय वेदव्युत्ति एक दिन में नहीं हो गई थी । फलतः वे लोग बहुत दिनोंसे वेदविहीन हो गये थे; वे लोग बहुत दिन से ही वृत्तिच्युत और विपन्न हो गये थे । ब्राह्मणों की वृत्तिच्युति और विपत्ति कुछ तो अपने ही दोष से हुई थी और कुछ बान्धवविहीनता के कारण हुई थी । क्योंकि क्षत्रियलोग ही ब्राह्मणों के यथार्थ बान्धव हैं । क्षत्रियगण केवल ब्राह्मणों के ही बन्धुगण नहीं हैं, प्रत्युत आर्यसमाज के भी रक्षक हैं । किन्तु कौरव-पाण्डव के संग्राम के पीछे से भारतवर्ष में क्षात्रशक्ति निर्वापितप्राय हो गई थी । इसलिये जैसे ब्राह्मणगण बान्धवहीन होने से अवसन्न हो गये थे, वैसे

दास ने स्वामी जी को अनेक प्रकार से जतला कर कहा था कि आप जिन महामूल्य बातों का प्रचार करते हैं वे यदि लिपिबद्ध हो कर पुस्तकाकार में प्रकाशित न होंगी, तो संसार की विशेष क्षति होगी ।

ही समाज भी रक्षकहीन होने से विपन्न हो गया था। तब वेददर्षी और वेदालोचना कौन करे? इस के अतिरिक्त वेदों के लोप के और भी कई एक गुरुतर कारण थे । इस से इतिहासचक्र घाटकमात्र ही अवगत हैं कि भारतभूमि बहुत काल से कई एक प्रबल धर्मविप्लवों से विप्लवित थी। उन संघटित विप्लवों में से कितने ही तो अवैदिक थे और कितने ही वेदविरोधी थे । बौद्धधर्म का आविर्भाव और अधिकार एक प्रधान विप्लव रूप से परिगणित है । उस में अवैदिकता की अपेक्षा वेदविरोधिता ही अधिक है । इसलिये बौद्धविप्लव को वेदविरोधी विप्लव कहना ही अधिक सङ्गत है । जैनविप्लव भी वेदविरोधी विप्लवों के अन्तर्गत है। रामानुज, मध्वाचार्य और वल्लभाचार्य प्रभृति महापुरुषों ने भारत के भिन्न २ स्थानों में समय २ पर अभ्युदित हो कर जिन विप्लवों को प्रवर्तित किया है हम उन सब को ही अवैदिक विप्लवों के भीतर निविष्ट करके उल्लेख करेंगे । इस के अतिरिक्त पञ्जाब के गुरु मानक, नवद्वीप के निमाई संन्यासी ने जिस विप्लव-प्रवाह को भारतभूमि के कुछ अंशों में विलोडित किया था, हम उस का अवैदिक विप्लव नाम रखने में अणुमात्र भी संकुचित नहीं होंगे । इसलिये अब यह जाना जा सकता है कि इस प्रकार की अवैदिकता और वेदविरोधिता के भीतर भारतभूमि की शताब्दि के पीछे शताब्दि अति-वाहित होती आई है । वेदप्रदीप ने इस प्रकार निर्वापित-प्राय हो कर भारतगृह को घोरतमसावृत कर दिया है, और वेदविटप ने जीर्णशीर्ण और बहुत काल से पत्रपल्लवा-

दिशून्य होकर हिन्दुओं के समस्त जीवन को एक शुष्क और शोकावह व्यापार बना दिया है । ऐसी अवस्था में स्यात् सबही स्वीकार करेंगे कि वेदों के अर्थविपर्यय होने की पूरी सम्भावना थी । इस के अतिरिक्त वेदार्थविकृति का एक और भी विशेष कारण था । निघण्टु और निरुक्त प्रभृति जितने ग्रन्थ वैदिकसाहित्य के सत्यार्थ के निर्णायक कह कर प्रसिद्ध और परिगृहीत हैं, वेदचर्चा के विलोप के साथ साथ उन सब ग्रन्थों का पठनपाठन भी लुप्तप्राय हो गया था । इस हेतु यह सहज में ही जाना जा सकता है कि उल्लिखित अवैदिक युग में जितने वेदव्याख्याता भारत-क्षेत्र में आविर्भूत हुए, उन की व्याख्या सर्वतोभावेन निरुक्तादि ग्रन्थों के अनुकूल नहीं है । केवल यही नहीं, प्रत्युत यह भी अनुमान होता है कि उन में से किसी २ ने बौद्धादिसम्प्रदाय से परिचालित हो कर वेदों के यथार्थ मर्म को प्रच्छन्न कर दिया है * । तो फिर वेदविभ्राट क्यों न हों ?

दयानन्द इस वेदविभ्राट के विषय में बहुत दिनों से चिन्ता करते आये थे । उन्होंने इस विभ्राट को किसी अंश तक दूर करने के उद्देश से एक उपाय का भी अग्रजम्बुधर किया था । वह उपाय वैदिकपाठशाला स्थापन करने के भिन्न और कुछ न था । वेदादि शास्त्रों के विचार के

* यजुर्वेद के दूसरे भाष्यकार महोदर ने बौद्धों से आदिष्ट या परिचालित हो कर ही वेदार्थ का विकृतिसाधन किया है—पेसा सुना जाता है । कोई २ महोदर को धाममार्गावलम्बी कहते हैं ।

निमित्त ही वैदिकपाठशालाओं का द्वार खोला गया था । परन्तु उल्लिखित विभाट के निवारण के लिये वैदिकपाठ-शालायें ही पर्याप्त नहीं थीं, क्योंकि आर्यजीवन को वेदो-ज्ज्वल ज्ञान में परिचालित करने किंवा आर्यावर्त के आद्योपान्त में वेदमहिमा को प्रतिष्ठित करने के लिये वेदों के वास्तविक अर्थों का प्रकाश करना नितान्त आव-श्यक था । ऐसा किये बिना पूर्वोद्धिखित वैदिकविभाट जैसे दूर नहीं हो सकता था, वैसे ही वेदोद्धार रूपी महा-व्रत भी सर्वतोभावेन साधित नहीं हो सकता था । इस-लिये दयानन्द इस महाव्रत की सिद्धि के अभिप्राय से वेदों के सत्य अर्थ के विस्तार में सङ्कल्पारूढ हुए । यद्यपि प्रचलित ठ्याक्यासमूह पर उन्हें बहुत दिनों से सन्देह हो गया था, यद्यपि विरजानन्द के शिक्षाप्रभाव से उन का वह सन्देह बहुमूल हो गया था, यहां तक कि रावण, सायण और महीधरादिरचित भाष्यसमूह को विरुद्ध वा भ्रान्ति-संकुल कहने में उन के अन्तःकरण में एक उज्ज्वल प्रतीति उत्पन्न होगई थी, तथापि वह अब तक वेदभाष्य के प्रचार में हस्तार्पण नहीं कर सके थे । कारण यह था कि दयानन्द सरस्वती किसी काम में सहसा प्रवृत्त होने वाले मनुष्य नहीं थे । उनके सारे ही कामों में धीरता और विचार-शीलता का परिचय पाया जाता है । शिवव्रत की उस वसन्त-ऋतु की निशा में देवमूर्ति पर अश्रुता का उदय होने पर भी जैसे उन्होंने सहसा मूर्तिपूजा के प्रतिकूल अस्त्रधारण नहीं किया था, वैसे ही वेदों की आधुनिक ठ्याक्याओं पर अत्यन्त सन्देहाक्रान्त हो जाने पर भी वह किसी नई

ठ्याख्या के रचने में हठात् उद्यत नहीं हो सकते थे* । फलतः दयानन्द के चरित्र में चञ्चलता की अपेक्षा धीरता और आकस्मिकता की अपेक्षा कालोपेक्षिता की शक्ति प्रबला थी । इसी हेतु उन्होंने इतने दिन तक चिन्तापर रहने पर भी इस समय इस महाव्रत की सूचना की ।

दयानन्द ने काशी में वेदभाष्यरचनेका सूत्रपात क्यों किया ? वह सब से पहले काशी में ही वैदिकधर्म की जयघोषणा करने के महाविचार में क्यों प्रवृत्त हुए ? इस विषय में हम पहले ही कह आये हैं कि स्वामी जी आर्यभाव के साथ विरोध करके कोई कार्य नहीं करते थे । उन के प्रायः सब ही कार्य आर्यप्रकृति की अनुसूया से रहित हैं । आर्यों के निकट जो स्थान शास्त्रविचार के सम्बन्ध में अतिशय पवित्र है, जिस स्थान में हिन्दुओं के ज्ञानकाण्ड और कर्मकाण्ड सम्बन्धी नाना शास्त्र प्रचरित हैं, और जिस स्थान में ठ्यासदेव के ब्रह्मसूत्रों पर स्वयं शङ्कर स्वामी ने वृत्ति और ठ्याख्या की, स्वामी दयानन्द ने उसी स्थान से वेदभाष्य का प्रचार करके अपने की सर्वतोभावेन हिन्दु-संस्कारक के उपयोगी किया है । अस्तु । दयानन्द ने काशी की पवित्रभूमि में वेदभाष्यप्रचार

* बालुचर में थानसिंह नामक जैनी के साथ स्वामी जी का जो कथोपकथन हुआ था उस में उन्होंने थानसिंह के सामने प्रचलित भाष्यसमूह पर अश्रद्धा और उस के साथ ही आर्यराति के अनुकूल भाष्यप्रचार की आकांक्षा प्रकाश की थी । हम यह बात पहिले ही कह चुके हैं । यहां पाठकों के स्मरणार्थ ही उसका पुनः उल्लेख किया है ।

रूपी पश्चिम व्रत धारण किया, परन्तु इस विषय में कोई निजत्व वा नूतनत्व रखने का कुछ प्रयास नहीं किया । प्रयास करने पर भी उन के समान अद्वितीय धीमान् ठय-क्ति उस में कभी विफल नहीं होते । किन्तु ऐसा प्रयास न करने में ही दयानन्द का यथार्थ महत्त्व प्रकाशित होता है । जैसे ब्राह्मणसमाज के संस्थापक राजा राममोहन राय अपने को किसी नये धर्म का आविष्कर्ता कहना वारंवार अस्वीकार करते थे, वैसे ही आर्यसमाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द ने भी अपने को वेदों के अभिनव भाष्यकर्ता कहना वारंवार अस्वीकार किया है । महात्मा राममोहन जैसे आर्यधर्म को पुनरुद्दीपन करने के निमित्त ही वङ्गभूमि में बहुपरिकर हुए थे, महात्मा दयानन्द भी वैसे ही आर्यपथ का अनुवर्तन करके वेदभाष्य के प्रणयन में प्रवृत्त हुए । उप-स्थित विषय में स्वामी जी ने एक स्थान में कहा है—“मैं प्राचीन आर्यरीति का अवलम्बन करके ही इस वेदभाष्य की रचना में प्रवृत्त हुआ हूँ । यह भाष्य ऐतरेय और शत-पथादि के व्याख्याग्रन्थों के अनुकूल होगा; इस में कोई अप्रामाणिक बात नहीं होगी।”* फिर कहा है—“इस भाष्य में स्वकपोलकल्पित कोई बात नहीं लिखी जायगी, किन्तु ब्रह्मा से व्यासदेव पर्यन्त महर्षिगण ने जिस भाव और जिस प्रणाली में वेदार्थ निर्धारित किया है, मैं इस भाष्य में केवल उसी भाव और उसी प्रणाली का अनुसरण करता

* ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका, भाष्यकरणशंकासमाधानादि विषयक पृष्ठ ३२२ ।

हूँ ।”* अस्तु । इसलिये वह जानना चाहिये कि स्वामी दयानन्द का वेदभाष्य किसी अंश में नवीन वा स्वकपोलकल्पित नहीं है ।

दयानन्द भाष्यरचना में सङ्कल्परूढ होकर जैसे मही-घर आदि की व्याख्याओं की विशेष रूप से समालोचना करने लगे, वैसे ही विलसन और मैक्समूलर प्रभृति योरुपीय मनीषिधर्म के वेदविषयक मत को जानने के लिये भी उत्सुक हुए। इस प्रकार का औत्सुक्य दयानन्द की दूरदर्शिता प्रतिपादन करता है । क्योंकि इस देश में इस समय अंग्रेजी-चिन्ता की गति जिस प्रकार बढ़ रही है, योरुपीय पण्डितों पर लोगो की जैसी सम्मानना है, और धर्म वा किसी शास्त्रसंस्मृत विषय में योरुपीय लोगों के मतामत जानने के लिये नव्यसम्प्रदायस्थ व्यक्तियों की जैसी साधना है, उस से पूर्वोक्त विलसन प्रभृति योरुपीय वेदानुवादकों के वास्तविक मतामत से अवगत होना स्वामी जी के लिये भी अत्यन्त आवश्यक हो गया था । किन्तु जिस भाषा में पूर्वोक्त पण्डितों ने वेदादिग्रन्थों का अनुवाद किया है स्वामी जी उस भाषा से सर्वथा ही अपरिचित थे ‡ ।

* ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका पृष्ठ २ ।

‡ अंग्रेजी भाषा न जानने के कारण उसे सीखने की दयानन्द की प्रबल इच्छा थी । दयानन्द जब कलकत्ते में आकर कई एक मास रहे थे, तब उन्होंने हमारे सुपरिचित एक व्यक्ति से अंग्रेजी सीखने का अभिप्राय प्रकाशित किया था । केवल अंग्रेजीभाषा सीखने की ही इच्छा नहीं थी, किन्तु इंग्लैण्ड जाने का भी उनका प्रबल विचार था । परन्तु उनका प्रीतिभाजन छात्र और अन्त में उनके सुहृदों में

इसलिये उन्होंने अंग्रेजीविद्या में सुशिक्षित एक बंगाली को नियोजित किया और उसी नियोजित बंगाली बाबू से बीच २ में मैक्समूलर प्रभृति के वेदों के अनुवाद को सुनने लगे । स्वामी जी जिस समय इस प्रकार भाष्यप्रचार में व्याप्त होने के लिये काशी में सज्जित हो रहे थे, उस समय पूर्वोद्धृत भीमसेन शर्मा उन के पास उपस्थित हुए । भीमसेन की उपस्थिति यद्यपि आकस्मिक थी, परन्तु वह समयोपयोगी हुई । क्योंकि भाष्यरचना के काम में भीमसेन शास्त्री के समान कई एक व्यक्ति बड़े आवश्यक थे, क्योंकि उन के समान कई शिक्षित और दक्ष लेखकों के बिना भाष्यप्रचार में और भी कालविलम्ब होता, इसलिये भीमसेन के आने से स्वामी जी ने हृष्टचित्त हो कर उपस्थित व्यापार में उन की आवश्यकताकी बात उठाई । भीमसेन उसे सुन कर आह्लाद के साथ उस प्रस्ताव से सम्मत हो गये । तब और कालक्षेपण की अनर्थक और अनावश्यक समझ कर दयानन्द ने पण्डित भीमसेन और पूर्वलिखित बंगाली बाबू के साथ काशी से अयोध्या की ओर यात्रा की । मार्ग में जौनपुर नगर में कुछ दिन रह कर उन्होंने सरयुतटवर्तिनी अयोध्यापुरी में प्रवेश किया । वहां सरयुबाग नामक मनोरम स्थान में स्वामी

परिगणित श्रीयुक्त श्यामजीकृष्णवर्मा महाशय के इंग्लैण्ड जाने पर उन्होंने उस विचार को त्याग दिया था—पेसा सुना जाता है । स्यात् उन्होंने यह सोच लिया था कि कृष्णवर्मा द्वारा ही उनका इंग्लैण्ड जाने का उद्देश्य सिद्ध हो जायगा । परन्तु वास्तव में पेसा हुआ नहीं ।

जी रहने लगे । सरयुबाग की शान्तरसाभिषिक्त भूमि में स्वामी जी का भाष्यप्रचार रूपी सङ्कल्प-बीज अंकुरित हुआ । उनकी ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका सरयुबाग में ही रची जाने लगी । इसलिये दयानन्द के वेदभाष्य के इतिहास में सरयुबाग स्मरणीय रहने योग्य है । केवल सरयुबाग ही नहीं, १८३३ संवत् के भाद्रमास के शुक्लपक्ष की प्रतिपदा तिथि रविवार का दिन भी स्मरणीय रहेगा, क्योंकि स्वामी दयानन्द इसी दिन वेदभाष्य के प्रचार का सूत्रपात करके आर्यावर्त्त में अपने अति उज्ज्वल कीर्ति-स्तम्भ को स्थापित कर गये हैं ।

दयानन्द अयोध्यासे शाहजहांपुर और बरेली होते हुए अलीगढ़ के जिले में छलेश्वर गये । छलेश्वर में दयानन्द की दूसरी संस्कृतपाठशाला थी । सम्भवतः उसी पाठशालाके निरीक्षण के लिये ही वह छलेश्वर गये थे । छलेश्वरसे स्वामी जी दिल्ली आये । दिल्ली में उस समय दर्बार था । महारानी विक्टोरिया को 'भारतराजराजेश्वरी' की उपाधिसे अभिहित करने के लिये ही उस दर्बार का समावेश हुआ था । इसलिये बड़े समारोह के साथ उसका आयोजन हो रहा था । राज-प्रतिनिधि लार्ड लिटन दर्बार के सम्पूर्ण कामों को सर्वाङ्ग रूप से सम्पादित करने के लिये अक्लान्तदेह से परिश्रम कर रहे थे; नीचीकक्षा के राजकीय कर्मचारिवर्ग दिल्लीकी ओर दौड़े आ रहे थे । दर्बार में उपस्थित होने के लिये राज-प्रतिनिधि किसी को अनुरोध कर रहे थे, किसी को आह्वान कर रहे थे, और किसी को निमन्त्रित करके आ रहे थे । भारतवर्ष के भिन्न २ प्रदेशों के विशिष्ट व्यक्तिगण आज्ञाबद्ध

होकर, सामन्तवर्ग आहूत हो कर, और मित्र और करप्रद राजगण निमन्त्रित होकर एक २ करके दिल्ली में आ रहे थे । निमन्त्रित राजगण में कोई ग्रीवा अवन्त किये हुए, कोई अस्वाभाविक हास्य से अपने मुखमण्डल को विकृत किये हुए, और कोई रेखा के ऊपर रेखा से अपने ललाट-पट को सङ्कचित किये हुए दर्बारभूमि में प्रविष्ट हो रहे थे । इस के अतिरिक्त नाना श्रेणियों के लोग नाना स्थानों से आकर दिल्ली के भीतर प्रवेश कर रहे थे । वहाँ के राजपथ जनप्रवाह से अवरुद्ध प्राय हो रहे थे । अगणित लोगों के आने से, अशेषविध कण्ठों के कोलाहल से, और अश्वरथादि के आने जाने की घोर से नगरवक्ष विकम्पित हो रहा था । कलतः जिस समय ऐसे समारोह से दिल्ली का वक्षःस्थल विलोडित हो रहा था, उस समय दयानन्द सरस्वती ने ऋग्वेदादिभाष्य की पाण्डुलिपि हाथ में लिये हुए वहाँ पदार्पण किया ।

ऐसे समय में स्वामी जी दिल्ली में क्यों आये ? क्या वह दर्बार देखने के अभिप्राय से उपस्थित हुए थे, अथवा क्या उन्होंने उस समारोहशालिता से आकृष्ट होकर आगमन किया था ? हमारा विश्वास ऐसा नहीं है । तो क्या बंगाल के केशवचन्द्र जिस कारण से उपस्थित हुए थे, बम्बई के गोपालराव हरिदेशमुख जिस कारण से आये थे, किंवा सय्यद अहमद प्रभृति के समान प्रतिनिधिपदारूढ व्यक्तिगण जिस कारण से दर्बार-क्षेत्र में आये थे, दयानन्द भी उसी कारण से दिल्ली आये थे ? ऐसा भी नहीं है । तो क्या जिस उद्देश से भारत के भिन्न २ प्रदेशों के राजन्यवर्ग

वहां एकत्रित हो रहे थे, जिस उद्देश से ग्वालियर और इन्दौर, जम्मू और जोधपुर, कपूरथला और कोल्हापुर प्रसूति के अधिपतिगण दब्यार-भूमि के चारों ओर शिविर सन्निवेश करके निवास कर रहे थे, संन्यासी दयानन्द ने भी उसी उद्देश से परिचालित होकर दिल्ली में प्रवेश किया था ? ऐसा भी नहीं है । तो दयानन्द का दिल्ली आने का क्या प्रयोजन था ? दिल्ली में आने का एक विशेष प्रयोजन था । वह प्रयोजन किसी प्रकार से दयानन्द का स्वार्थ प्रसूत नहीं था, किन्तु वह समस्त भारतके स्वार्थके साथही संसृष्ट था । दयानन्द ने जान लिया था कि भारतभूमि विच्छिन्न विभक्तीकृत है । उन्होंने समझ लिया था कि भारतनिवासी भिन्न मन्त्रों की सिद्धि में विभिन्न पथों पर चल रहे हैं । इसी कारण वह वेद की प्रतिष्ठा के लिये बहुपरिकर होकर इतने दिन तक संग्राम करते हुए आ रहे थे, क्योंकि उनका दृढ़ विश्वास था कि वेद-प्रकाश के विस्तार से ही भारत की सर्व प्रकार की विभिन्नता दूर होगी । इस समय किस उपाय का अवलम्बन करने से वह वेद-प्रतिष्ठा रूपी पवित्र व्रत सर्वतोभावेन सुसाधित हो सकेगा—इस विषय में मन्त्रणा करने के लिये ही वह दिल्ली में आकर उपस्थित हुए थे ।

उपस्थित विषय की आलोचना के लिये यह एक प्रकृत सुयोग था । क्योंकि जिस स्थान में भारत के सारे प्रदेशों के सुधीवर्ग सम्मिलित होंगे, स्वदेशहितैषिता के अग्रणी व्यक्तिगण एकत्रित हो जिस स्थल को समलङ्कृत करेंगे, और सिन्ध्या हुलकर और राणा महाराजाओं के

विश्रुतनामा वंशधर जिस स्थल में इकट्ठे होकर क्षात्र वैभव की पूर्वस्मृति को पुनरुद्दीपित करेंगे, उल्लिखित प्रस्तावकी पर्यालोचनाके विषयमें वह स्थान अतीव उपयोगी होगा—इस में और क्या सन्देह है ? अस्तु । दिल्ली का जो भाग अब पुरानी दिल्ली के नाम से प्रसिद्ध है दयानन्द आकर वहाँ के एक उद्यान में ठहरे* । यद्यपि उस समय दिल्ली की चारों दिशा सागरवत् के समान विस्रोभित हो रही थीं, तथापि उस से स्वामी जी का अणुमात्र भी चितविक्षेप नहीं हुआ । इसलिये वह पूर्व के समान ही अठ्याहत भाव से भाष्य की रचना में नियोजित रहे । इस के पश्चात् प्रस्तावित विषय की आलोचना के लिये एक दिन निरूपित हुआ । उस नियत दिवस के निर्दिष्ट समय पर भारत के नाना सुधी और सज्जनगण एकत्रित हुए । बंगालदेश के केशवचन्द्रसेन, बम्बई के हरिदेशमुख, अलीगढ़ के सैयद अहमद, लुधियाने के कन्हैयालाल अलखधारी, और लाहौर के परिष्ठित मनफूल प्रभृति प्रोज्ज्वल-कीर्त्ति व्यक्तिगण एक २ आकर उस सभाक्षेत्र की सुशोभित करने लगे । फलतः नाना दिशाओं से आये हुए तारागण के अभ्युदय से वह सभामण्डल प्रभासित हो उठा । स्वामी

* कोई २ कहते हैं कि स्वामी दयानन्द दिल्ली में आकर इन्दौराधीशके शिविर में ठहरे थे, यहाँतक कि वह इन्दौराधीशके अनुरोध से ही दिल्ली में आये थे । ऐसा सुना जाता है कि इन्दौराधीश ने यह प्रतिज्ञा भी की थी कि वेदप्रतिष्ठा विषय में परामर्श करने के उद्देश से दर्बार में आये हुए राजगण को स्वामी जी से मिलायेंगे, परन्तु शोक है कि इन्दौरपति उस प्रतिज्ञा का पालन नहीं कर सके ।

दयानन्द ने उस सभाभूमि में चन्द्रमा के समान अधि-
 ष्ठित हो कर आर्यावर्त की उन्नति और एकता विषयक
 प्रसङ्ग उठाया । यह मानना होगा कि उत्थापित प्रसङ्ग
 जैसा क्षेत्रोपयोगी था, वैसा ही पात्रोपयोगी भी था ।
 अधिक क्या, उत्थापित प्रसङ्ग उस सभा और सभासदों के
 पक्ष में सर्वतोभावेन गौरवसाधक था । किन्तु ऐसा होने
 पर भी उस विषय में सब एकमत नहीं होसके । इस के
 सम्बन्ध में उन में एक दूसरे से सम्मतिभेद होने लगा ।
 भारतभूमि में एकता स्थापन करने के विषय में प्रायः
 सब ही भिन्न २ मार्गोंका निर्देश करने लगे । केशवचन्द्रसेन
 ने यह बात कही कि ब्राह्मसमाजप्रसूत शक्ति ही इस
 देश में एकतास्थापन का प्रधान कारण होगी । इसलिये
 उसी शक्ति को सर्वतोभावेन प्रतिष्ठित और प्रसारित करने
 की चेष्टा करना ही, उनके विचारमें, भारतभूमि के लिये
 नितान्त आवश्यक है । इस प्रकार से प्रायः सब ही के
 अपने २ मनोभाव को व्यक्त करने पर स्वामी जी ने अतीव
 विज्ञता के साथ उन की सम्मतियों की आलोचना करके
 कहा कि वेदप्रतिष्ठा के सिवाय आर्यावर्त में एकता स्था-
 पित करना किसी प्रकार सम्भव नहीं है, क्योंकि वेदों के
 तुल्य ऐसा कोई ग्रन्थ नहीं है जिस के नाम पर आर्यमात्र
 मस्तक झुकायेंगे, वैदिक मार्ग के समान ऐसा कोई मार्ग
 नहीं है जिस के ऊपर शैव, शाक्त और सौर आदि भिन्न २
 सम्प्रदाय आकर समानभाव से खड़े होंगे, और वेदों के
 समान आर्यों के बीच में ऐसा कोई आश्रयतत्त्व नहीं है
 जिसके नीचे आकर भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व

और पश्चिम दिशाओं के नरनारीगण शान्ति लाभ कर सकेंगे । इसलिये वेद ही आर्यों के एकमात्र अवलम्बन हैं और एकमात्र वेदों के अवलम्बन में ही आर्यावर्त की एकता और उन्नति है । स्वामीजी की इन बातों ने श्रोतृवर्ग के हृदयों में चोट तो अवश्य लगाई, परन्तु उनके हृदयों को वे आकर्षित नहीं कर सकीं । विशेषतः स्वामी जी का यह अशेषहितकर प्रस्ताव केशवचन्द्र के पक्ष में नितान्त आपत्तिकर हुआ, और उन की आपत्ति भी अनेकों के निकट अनुपेक्षित प्रतीत होने लगी । उसी के होने की तो बात थी, क्योंकि उस समय के प्रभाव और ज्ञान सम्बन्ध में केशवचन्द्र जितने अग्रवर्ती हो रहे थे, दयानन्द उतने नहीं हुए थे । इसलिये अपेक्षाकृत अल्पबुद्धि मनुष्यों में केशवचन्द्र का ही पक्ष प्रबल रहा । सुतरां स्वामी जी की व्यर्थमनोरथ होकर उस सभास्थल को परित्याग करना पड़ा ।

उस के पश्चात् दयानन्द मेरठ गये । मेरठ जाने के समय पूर्वोक्त बंगाली बाबू पर वेदभाष्य के मुद्रण का भार अर्पण करके उन्हें काशी भेज दिया । उन्होंने काशी जाकर लाजपत साहब के प्रसिद्ध यन्त्रालय में भाष्य छपाने का प्रबन्ध किया । स्वामी जी मेरठ आकर वहाँ के सूर्यकुण्ड के पास एक गृह में रहने लगे । इस के अतिरिक्त वहाँ के एक उद्यान में भी वह कुछ दिन रहे । परन्तु स्वामी जी इस यात्रा में एक पक्ष के समय से अधिक नहीं रहे । मेरठ में उन की वक्तृता या व्याख्यानदि कुछ नहीं हुआ, तौ भी उन के आने का समाचार सुन कर वहाँ के अनेक व्यक्ति बातचीत करने के लिये कौतूहलाक्रान्त हुए,

और हिन्दु मुसलमान प्रभृति अनेक सम्प्रदायों के बहुत से व्यक्ति उन के पास आकर बहुत से प्रश्न करने लगे । ऐसा कहा जाता है कि उस समय वहां के एक परिचित स्वामी जी के पास आकर प्रायः धूम्रपान का खरडन किया करते थे । स्वामी जी उस समय धूम्रपान करते थे । स्यात् इसी कारण परिचित जी उस के प्रतिवाद में प्रवृत्त हुए थे * । किम्बहुना, स्वामीजी उन के तम्बाकू सम्बन्धी प्रतिवाद को साग्रह होकर सुनते थे । इस यात्रा की मेरठ में इस प्रकार अतिवाहित करके दयानन्द चांदापुर चले गये ।

चांदापुर में उस समय मेला था । मेले में बहुत से लोग आये हुए थे । इस कारण वहां की मेलाभूमि में वैदिकधर्म के विचार के लिये किसी न किसी उपाय का अवलम्बन करना अनेक लोगों ने उचित समझा । इसलिये स्वामी दयानन्द से विशेष रूप से अनुरोध किया गया, और उन्होंने भी प्रतिज्ञा की कि वे अनुरोधकों के इच्छानुसार ही कार्य करेंगे । अन्यान्य मेलों के समान चांदापुर के मेले में भी पादरी लोग

* दयानन्द उस समय धूम्रपान करते थे, इसलिये अनेक लोग अति उत्कृष्ट और सुगन्धित तम्बाकू क्रय करके उन्हें उपहार में देते थे । परन्तु एक दिन की एक घटना से स्वामी जी ने धूम्रपान का अभ्यास छोड़ दिया । वह एक बार लाहौर में बैठे हुए धूम्रपान कर रहे थे कि इतने में एक व्यक्ति ने आकर कहा—“आप सर्वत्यागी संन्यासी हैं । क्या आप के पक्ष में इस प्रकार बहुमूल्य तम्बाकू का सेवन करना विधेय है ?” इस बात के सुनते ही स्वामी जी ने उसी क्षण से धूम्रपान का अभ्यास छोड़ दिया और उस व्यक्ति की स्पष्ट-वादिता की मन २ में प्रशंसा करने लगे ।

उपस्थित हुए थे । मुसलमानमत की महिमा के विस्तार करने के लिये एक मौलवी भी आये थे । क्या कृष्णान, क्या मुसलमान, सब ही लोग मेले में आये हुए मनुष्यों के सामने अपने २ साम्प्रदायिक मतों की श्रेष्ठा प्रतिपादन करने के लिये बहुपरिकर होने लगे । उस समय भिन्न २ सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों के अनुरोध से, विशेषतः मुंशी प्यारेलाल नामक एक स्वधर्मनिष्ठ सदाशयव्यक्ति के विशेष उद्योग से, एक सभा बुलाने का आयोजन होने लगा । तदनुसार सन् १८७७ ईस्वी को मार्च की १६वीं तारीख को उस विस्तृत मेलाभूमि के एक स्थल में एक महती सभा का अधिवेशन हुआ । सभास्थल में नाना सम्प्रदायों के व्यक्ति आये । कोई सत्यार्थी होकर और कोई २ कौतूहल की तृप्ति के लिये ही आये । कृष्णान, मुसलमान और हिन्दु तीनों सम्प्रदायों में से कई एक प्रतिनिधि नियत हुए । स्काट, नोबिल, पार्कर और जानसन नामक चार पादरी ईसाईमत के, मोहम्मद-क़ासिम और अबदुलमंसूर दो मौलवी मुसलमानमत के, और स्वामी दयानन्द सरस्वती वैदिकमत के पक्षसमर्थनार्थ सभा-भूमि में आकर अपने २ आसनों पर बैठ गये । एक वेदनिष्ठ हिन्दू भी सहायक रूप से स्वामी जी के साथ आये । उन सहायक का नाम मुंशी इन्द्रमणि था । उसके पश्चात् उस सभाके विचारणीय विषय सम्बन्ध में आलोचना होने लगी । अन्त में सब की सम्मति के अनुसार सभा का विचारणीय विषय धर्म के मूलतत्त्व का निरूपण करना निश्चित हुआ । परन्तु विचारणीय विषय की सीमांसा कतिपय शाखा-प्रश्नों की सीमांसा पर निर्भर की गई । वे शाखा-प्रश्न ये थे:-

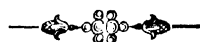
(१) परमेश्वर ने किस समय और किस २ उपकरण से सृष्टि-रचना की ? (२) परमेश्वर सर्वत्र विद्यमान है वा नहीं ? (३) ईश्वर की दया और न्याय किस प्रकार का है ? (४) वेद, कुरान और बाइबिल के ईश्वरोक्त होने का क्या प्रमाण है ? (५) मुक्ति और उस का उपाय क्या है ? इसलिये इन्हीं पांच विषयों पर विचार होने लगा । स्वामी जी ने सब से अनुरोध किया कि इस प्रकार कार्य किया जाय कि जिस से विचार का काम स्थिर, और गम्भीर भाव से हो । परन्तु ऐसा करने परभी कोई २ भावावेग से अधीर होगये, और कोई जिगीषापरवश हो कर सत्यप्रतिष्ठा के प्रति शिथिलता प्रकट करने लगे । तब दयानन्द ने उन्हें सचेत करने के निमित्त कहा—“ मैं यहां सत्य के निर्धारण के लिये ही आया हूं, इसलिये अपनी २ जिगीषा का परिहार करके प्रत्येक को केवल प्रस्तावित विषय का ही अनुसरण करना होगा । ” अस्तु । उल्लिखित प्रश्नसमूह ऐसा व्यापक और विचारसा-पेक्ष था कि उस में से एक २ पर ही विचार करने में दीर्घ-काल लगने की सम्भावना थी । यहां तक कि प्रथम प्रश्न की ही सीमांसा करने में कई घण्टे लगगये । किन्तु तौ भी, क्या पादरी और क्या मौलवी, कोई भी उसकी भले प्रकार सीमांसा करने में समर्थ नहीं हुए । तब स्वामी दयानन्द उनके सत्तामत की आलोचना करके सृष्टिविषय में वैदिकसिद्धान्त की व्याख्या करने लगे । उन की व्याख्या भी बहुक्षणव्या-पिनी हुई, इसलिये उस सभाक्षेत्र में अन्यान्य प्रश्नों पर विचार करना असम्भव हो गया । विशेषतः दयानन्द के समान अगाधबुद्धि और असाधारणतार्किक व्यक्ति के

सामने 'विषयविशेष पर बहुत कहना उस के विचार में अनर्थक ठहरा । इसी हेतु एक स्पष्टवादी कष्टान ने उठ कर कहा—“ हम स्वामी जी के सामने कोई प्रश्न उत्थापित नहीं करते हैं, क्योंकि वह उस का सहस्र प्रकार से उत्तर देंगे । यहां तक कि यदि हम में से सहस्र मनुष्य एक साथ उन से किसी बात की जिज्ञासा करें, तौ भी वे उस के उत्तर देने में कुछ भी संकोच नहीं करेंगे । इसलिये उन के सामने हमारा वागाडम्बर विडम्बनामात्र है । ” अस्तु । उन्होंने अन्यान्य प्रश्नों की आलोचना से निवृत्त होकर केवल अन्त के ही प्रश्न को विचार का विषय रखा । तब मुक्ति और उस के उपाय के विषय में नाना मत उत्थापित होने लगे । स्वामी जी ने सब मतों का विश्लेषण करके आर्यमत की श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया । उस से मौलवी और चारों पादरी सन्तुष्ट नहीं हुए; परन्तु तौ भी कोई आपत्ति नहीं कर सके । फलतः वे लोग उस सभा में और अधिक नहीं ठहरे । विशेषतः मौलवियों के पक्ष में वह सर्वतोभावेन ही अशान्तिकर हो गया । मौलवीगण सभास्थल से चले गये, और यह कह गये कि वे शाहजहांपुर जाकर स्वामी जी के साथ इन सब विषयों पर विचार करेंगे । शोक है कि स्वामी जी के भविष्यत् में शाहजहांपुर जाने पर भी उन में से कोई उन के पास नहीं आया ।

इस प्रकार चांदापुर की मेलाभूमि में वैदिकमत की घोषणा करके स्वामी जी ने पञ्जाब में प्रवेश किया । वह

लुधियाना नगर में जाकर थोड़े दिन ठहरे । पूर्वोक्त कन्हैयालाल अलखधारी लुधियाने के एक विशिष्ट निवासी थे । अधिकन्तु, वह पञ्जाब के समाजसंस्कारक करके प्रसिद्ध थे । साधु-सन्यासियों के प्रति कन्हैयालाल बहुत आस्थावान् नहीं थे, परन्तु ऐसा न होने पर भी दयानन्द से वह बहुत अनुरक्त हो गये; और इसी कारण से जब स्वामी जी लुधियाना गये, तो उन्हें आग्रह के साथ अपने घर लिवा ले गये । कन्हैयालाल के उद्योग से लुधियाने में एक सभा बुलाई गई । उस सभा में अप्रैल मास की पहली तारीख को स्वामी जी ने एक वक्तृता दी । उन की वक्तृता से लुधियाना नगर में वैदिकधर्म का आन्दोलन होने लगा । किम्बहुना, वहां के निवासी और अधिक ठहरने के लिये स्वामी जी से अनुरोध करने लगे । परन्तु वह उन के अनुरोधपालन में समर्थ नहीं हुए, क्योंकि उन्हें लुधियाना से लाहौर को जाना था ।

दशम परिच्छेद ।

लाहौर में आना,— वहां व्याख्यान और स्थानीय ब्राह्मणों की विरोधिता,— स्थानीय ब्राह्मणसमाज में वक्तृता,— वेदावलम्बन विषयमें ब्राह्मणों के साथ विचार,— वेदभाष्य के सम्बन्ध में गवर्नमेण्ट से साहाय्य की प्रार्थना,— भाष्यसम्बन्ध में गवर्नमेण्ट के मत का संग्रह,— पादरी हूपर और कई ब्राह्मणों के साथ शास्त्रार्थ,— लाहौर में आर्य्यसमाज स्थापन,— रावलपिण्डी प्रभृति स्थानों में गमन और आन्दोलन,— लाहौर में प्रत्यागमन और मुलतानयात्रा,— मुलतान में व्याख्यान और आर्य्यसमाज-स्थापन,— अन्योन्य नगरों में गमन और पंजाब की सीमा का उत्तरण ।

उन्नीसवीं अप्रैल दयानन्द के लाहौर आने का दिन था । उन से लाहौर आने के लिये अनुरोध किया गया था । इस से पहले कहा जा चुका है कि लाहौर के कतिपय सम्भ्रान्त व्यक्ति दरबार के उपलक्ष में दिल्ली गये थे । दिल्ली में वे स्वामी जी से परिचित हो गये थे, और परिचय होने में स्वामी जी के असीम पाण्डित्य, असाधारण प्रतिभा और अकृत्रिम स्वदेशप्रीति की देख कर विमोहित हो गये थे, और वह पञ्जाब के प्रधान नगर में एक बार पदार्पण करने के लिये स्वामी जी से अनुरोध कर आये थे । परन्तु हमारे विचार में दयानन्द केवल अनुरोधविवश

होकर ही लाहौर नहीं आये । पञ्जाब से उन्हें बहुत दिनोंसे गाढ़ प्रीति थी, और स्वामी दयानन्द जैसे संस्कारक के लिये पञ्जाब के साथ गाढ़ प्रीति होना स्वाभाविक ही था । क्योंकि जिस स्थान में परम शक्ति का प्रथम ही उद्बोधन हुआ था, जिस स्थल में परा विद्या ने जन्म लेकर पृथिवी की यावतीय जातियों को ज्ञानधर्म में शिक्षित किया था, और जिस स्थल से सरस्वती की शक्ति ने सौ धाराओं में उत्सारित होकर मनुष्य के सुविस्तृत मनोराज्य को सरस और उर्वर किया था, उस स्थल के साथ स्वामी दयानन्द के अकृत्रिम अनुरागसूत्र में बंधने में क्या विचित्रता है ? केवल यही नहीं, सप्तसिन्धु के पुण्यमय प्रवाह से जिस देश की भूमि विशेषित हुई थी, गुरु नानक के शाणित अस्त्राघात से भ्रान्त विश्वास और भ्रान्त संस्काररूपी कण्टक-जाल जिस प्रदेश से एक प्रकार से अन्तर्हित हो गया है, और गोविन्दसिंह की गरीयसी साधना में जिस प्रदेश के निवासिगण सरल और सजीविता-सम्पन्न होकर एक श्रेष्ठ जाति परिगणित होते हैं, उस प्रदेश में अद्वितीय ब्रह्म की उपासना का बीज बोने में यदि दयानन्द स्वभावतः ही उत्साहित हुए, तो इस में क्या आश्चर्य है ? सुतरां लाहौर-आगमन के विषय में स्वामी जी जैसे अनुरुद्ध हुए थे, वैसे ही अनुरागी भी हो गये थे । किन्तु ऐसा होने से भी, अनुराग-भारावनत हृदय से पञ्जाबक्षेत्र में पदार्पण करने से भी, उन लोगों को, जो स्वामी जी को निमन्त्रित कर आये थे, पञ्जाब के हितैषियों में निश्चय ही परिगणित करना होगा । आश्चर्य

है कि निमन्त्रण देने वालों में अधिकतर व्यक्ति ब्राह्मस-
माजसंसृष्ट थे, क्योंकि लाला जीवनदास, परिडित मनफूल *
स्वर्गीय नवीनचन्द्रराय और परिडित अमरनाथ प्रभृति
सब ही लाहौर के ब्राह्मसमाज के साथ किसी न किसी
सूत्र में सम्बद्ध थे । अतएव प्रतीत होता है कि दयानन्द
को लाहौर लाने के लिये स्थानीय ब्राह्मगण ने ही विशेष
रूप से चेष्टा की थी ।

अस्तु । अप्रैल की पूर्वोक्लिखित तारीख को दयानन्द
लुधियाने से लाहौर आ पहुंचे । स्टेशन पर उतरते ही
पूर्वोक्त महोदयगण ने उन का स्वागत किया । दयानन्द ने
उन्हें देख कर आनन्द प्रकट किया, और वे भी दयानन्दको
देख कर नितान्त हृष्टान्तःकरण हुए । उन्हें लिवाने के लिये
स्टेशन पर चार गाड़ियां गई थीं; किन्तु उन में से एक गाड़ी
को तो स्वामी जी के ग्रन्थों का बोझ ही ढोना पड़ा । सुतरां
शेष तीन गाड़ियों में स्वामी जी और अन्यान्य व्यक्तिगण
बैठे । कुछ काल पीछे उन की गाड़ियां दीवान रत्नचन्द्रके
उद्यान के द्वार पर आ पहुंची । इस से विदित होता है कि
रत्नचन्द्र का उद्यान ही स्वामी जी के रहने के लिये नियत
हुआ था । फलतः वह उद्यान केवल दयानन्द के रहने के

* कोई २ कहते हैं कि परिडित मनफूल ने स्वार्थ से परिचालित
हो कर ही दयानन्द से लाहौर आने के लिये अनुरोध किया था ।
उनका एक पुत्र ईसाई धर्म अवलम्बन करने का उपक्रम कर रहा था,
इसलिये वह स्वामीजी को लाहौर लाकर उनके उपदेशसे उस विपथ-
गमनोद्यत पुत्र को स्वपथस्थ करने की इच्छा करते थे । परन्तु अनुस-
न्धान करने पर विदित हुआ कि यह बात ठीक नहीं है ।

ही काममें नहीं आया, वहां प्रतिदिन अपराह्न में स्वामी जी के व्याख्यान भी होने लगे । इस के अतिरिक्त अप्रैल की २५वीं तारीख को दयानन्द ने एक व्याख्यान 'वेद और वेदोक्त धर्म' विषय पर दिया । वह व्याख्यान लाहौर के बावलीसाहब नामक स्थान में हुआ था । बावली-साहब सिक्खसम्प्रदाय के निकट एक पवित्र स्थान परिगणित होता है । उल्लिखित वक्तृता से लाहौर में चारों ओर झुमुल आन्दोलन होने लगा । उससे ब्राह्मणगण बहुत ही विरक्त हो गये । केवल विरक्त ही नहीं हुए, वे अत्यन्त कोपाविष्ट हो कर स्वामी जी के विरुद्ध आचरण करने लगे । उन ब्राह्मणों के उद्योग से शीघ्र ही एक पण्डितसभा स्थापित हो गई । वह सभा स्वामी दयानन्द की प्रतिपत्ति नष्ट करने के लिये सहस्रों प्रकार से चेष्टा करने लगी । पण्डितश्रद्धाराम फिलौरी नामक एक हिन्दीकवि उस सभा के अग्रणी रूप से खड़े हुए । उन्होंने पूर्वोक्त बावली-साहब नामक स्थान में मूर्त्तिपूजा के समर्थन में एक वक्तृता दी थी । उस वक्तृता से ब्राह्मणगण तो सन्तुष्ट हो गये, परन्तु लाहौर के शिक्षितजन सन्तुष्ट न हो सके । अन्त में पण्डितसभा की द्वेषाग्नि क्रमशः बल उठी । दयानन्द और उन के पक्षावलम्बियों के साथ ब्राह्मणगण विवाद पर उद्यत हो गये । यहां तक कि दोनों पक्ष जिस से शान्तभाव का अवलम्बन करें- इस प्रयोजन से स्थानीय 'कोहेनूर' पत्र में लेखादि भी प्रकाशित होने लगे । परन्तु किसी प्रकार से भी ब्राह्मणोंका कोप शान्त नहीं हुआ । उन्होंने रत्नचन्द्र के पुत्र दीवान भगवान्दास के पास जा कर बहुत अनुयोग के साथ कहा-

“आप इस म्लेच्छ को बाग से निकाल दीजिये ।” ब्राह्मणों का सम्मिलित अनुरोध भगवान्दास के लिये अनतिक्रम्य हो गया । इसलिये उन्होंने स्वामी जी से दूसरे स्थान में चले जाने के लिये अनुरोध किया । स्वामी जी ने उन के अनुरोधवचन के उत्तर में कहा, “मैं आप को नहीं जानता । जिन लोगों ने इस उद्यान में ठहरने के लिये मुझ से अनुरोध किया है, उन के कहने से मैं यहां से चला जाऊंगा ।” भगवान्दास ने तब और उपाय न देख कर पूर्वोल्लिखित महोदयों के पास जा कर अपना मनोभाव प्रकट किया । वे भगवान्दास का अभिप्राय जान कर व्यस्त हुए, और शीघ्र ही डाक्टर रहीमखाना नामक एक सम्भ्रान्त मुसलमान की कोठी में स्वामीजी को लिवा लाये* । परन्तु लाहौर के ब्राह्मणगण इस पर भी चुप नहीं हुए । वे दुरभिसन्धि से परिचालित होकर इधर उधर यह बात कहने लगे कि दयानन्द सरस्वती अंग्रेजी राज्य से वेतन ग्रहण करके हिन्दुओं को धर्म-भ्रष्ट करनेका उद्योग करते फिरते हैं । †

* उस समय पूर्वोल्लिखित परिचित मनफूल ने लाला जीवनदास प्रभृति के निकट आकर कहा कि आप स्वामी जी से कुछ चुप होने के लिये कहें जिस से वह मूर्तिपूजा का खण्डन न करें । ऐसा होने से जम्मू के महाराजा तक प्रसन्न होकर उनकी बहुत प्रकार से सहायता करेंगे । जब यह कथा स्वामी जी के कानों तक पहुंची, तो उन्होंने कहा कि—‘मैं वेदप्रतिपादित ब्रह्म को प्रसन्न न करके जम्मू के महाराजा को कैसे प्रसन्न कर सकता हूं ।’

† ऐसे अमूलक जनरव दयानन्द के नाम पर नाना स्थानों में समय-पर प्रचारित होते थे । जब वह कलकत्ता आये थे, तब भी कई दुष्टयुद्धि लोगों ने उनके सम्बन्ध में इसी प्रकार का एक अपवाद

उस के पश्चात् स्थानीय ब्राह्मसमाज में दयानन्द ने दो वक्तूतायें दीं । एक वक्तूता पुनर्जन्म विषय पर और दूसरी वेदान्त विषय पर थी । परन्तु ब्राह्मगण उनकी वक्तूता सुन कर सन्तुष्ट नहीं हुए । यह निश्चय है कि ब्राह्मगण ने दयानन्द को स्वयं ही बुलाया था, और वक्तूताके लिये अपने मन्दिर का द्वार भी खोल दिया था । तब फिर दयानन्द की वक्तूता उन्हें प्रीतिप्रद क्यों नहीं हुई ? प्रीतिप्रद हीना तो दूर रहा, उन में से कई ब्राह्मलोक तो उन की वक्तूता सुन कर विरक्त हो गये, और स्वामी जी की वक्तूता पर लाहौर के ब्राह्मों में एक आन्दोलन चलने लगा । परन्तु ऐसा होने का क्या कारण था ? कारण यही था कि स्वामी जी ने ब्राह्मों से वेद के ग्रहण करने के लिये अनुरोध किया था । उन्होंने मुक्तकण्ठ से कहा था कि ब्रह्म ही आर्यों का चिरन्तन आराध्य है और वही ब्रह्म सब वेदों का प्रतिपाद्य है । इसलिये ब्रह्म के उपासकों को वेदव्युत्त हो कर रहना किसी प्रकार से विधेय नहीं है । दयानन्द की ये सब बातें निश्चय ही ब्राह्मलोगों के विरोधी थीं,

उठाया था—हम यह कथा पहले ही कह आये हैं । एकवार बुलन्द-शहर में एक व्यक्ति ने दुरभिसन्धि से परिचालित हो कर इसी प्रकार का अपवाद प्रचारित किया था और अपराधी रूप से अभियुक्त हुआ था, और उसे छः मास के कारागार का भी दण्ड हुआ था । स्वामी जी यह जान कर बहुत दुःखित हुए और गवर्नमेण्ट से अनेक अनुरोध करके उसे कारागार से छुड़ा दिया । The Regenerator of Aryavarta. 1884 Nov, 10.

क्योंकि इदानीन्तन ब्राह्मणों * का वेदों को आप्त वा अपौरुषेय शास्त्र मान कर ग्रहण करना तो दूर रहा, वे यह बात स्वीकार करने परभी प्रस्तुत नहीं हुए कि ब्रह्म ही याव-तीय वेदों का वन्दनीय है । इसलिये यह सहज में ही समझ में आ जाता है कि पूर्वोल्लिखित वेद विषयक अनुरोध ब्राह्मणसमाज के सदस्यों के लिये आपत्तिकर क्यों हुआ । अस्तु । लाहौर के ब्राह्मों के भीतर ऐसी वेदवितृष्णा देख कर दयानन्द उन्हें वारंवार समझाने लगे । वेदों के समान और कोई ग्रन्थ पृथ्वी में नहीं है, वेदावलम्बन के बिना भारत में एकतास्थापन का दूसरा उपाय नहीं है—इत्यादि बातों के समझाने के लिये वह सर्वदा ही सचेष्ट रहे । किन्तु दुःख है कि उन की चेष्टा अधिक फलदायिनी नहीं हुई । ब्राह्मणसमाज के केवल थोड़ेसे सदस्य ही इस विषय में उनके पक्षपाती हुए, और अधिकांश ब्राह्मण उनसे विरक्ति प्रकट करने लगे । वे केवल विरक्ति प्रकट करने से ही निश्चिन्त नहीं रहे, किन्तु द्वेषविवश होकर वह स्वामी जी की निन्दा के प्रचार में भी प्रवृत्त हो गये । अधिक क्या, उन द्वेषबुद्धिपरायण ब्राह्मणों ने दयानन्दके सम्बन्ध में शिष्टाचार की सीमा को भी उल्लङ्घन कर डाला । क्योंकि उपस्थित विषय में उस समय के एक सामयिकपत्र में जो कुछ प्रकाशित हुआ था वह वास्तव में अशिष्टता का परिचायक है । यथा:-

* आधुनिक ब्राह्मण स्वीकार नहीं करते हैं; परन्तु ब्राह्मणसमाज के संस्थापक राजा राममोहन राय वेदों को आप्त और अपौरुषेय स्वीकार करते थे ।

‘The expenses of the Swami for the first two weeks were paid by the Brahmo Somaj. They amounted to nearly Rs. 25. But when the Brahmos saw that Swami Dayananda would not join their Brahmo Somaj, and that it was impossible for them to convert him to Brahmoism, they not only withheld the payment of the Swamiji’s expenses, but also realized the amount they had paid before, out of the subscription collected for his future expenses for one month.’*

इस अंग्रेजी वाक्य का तात्पर्य यह है कि स्वामी दयानन्द के पहले दो सप्ताह का व्यय २५) ब्राह्मसमाज ने दिया था; परन्तु उनके साथ जब ब्राह्मों का मतभेद हो गया, तब ब्राह्मों ने उनका साहाय्य एक दम बन्द कर दिया। यहां तक कि साहाय्यरूप से दिये हुए पहले २५) रुपयों के भी लौटा लेने में वे तनिक भी कुशिल नहीं हुए। हम नहीं कह सकते कि यह घटना कहां तक सत्य है। यदि सत्य हो, तो इस की अपेक्षा अनुदारता का परिचय ब्राह्मचरित्र में और क्या हो सकता है? फलतः इन सब कारणों से लाहौर के ब्राह्मों में विच्छेद होने की सूचना हुई। ऐसी दशा में विच्छेद का होना स्वाभाविक ही था। जिन लोगों ने वेदावलम्बन विषय में स्वामी जी की बात को सङ्गत और शुभदायक कहकर ग्रहण कर लिया उन पर अन्यान्य ब्राह्मगण द्वेषविष की वर्षा करने लगे। यहां तक कि यह बात लाहौर में सब जगह फैल गई कि वे लोग वेदों का सर्वोपरि प्राधान्य स्वीकार करने से ब्राह्मधर्म से च्युत हो गये हैं। क्रमशः द्वेष का भाव और गहरा हो गया। वेदविरोधी ब्राह्मगण उन लोगों को अब्राह्म कह कर घृणा करने लगे। इसलिये

वेदवादी ब्राह्मण ने भी उन लोगों से सम्बन्ध तोड़ने का उद्योग किया । इस सब व्यापार का आनुपूर्विक वृत्तान्त दयानन्द के कर्णगेष्पर होने लगा । वह क्या रकते;— अन्य उपाय न देख कर आर्यसमाज का स्थापन करना ही श्रेय समझने लगे । सत्य के अपरिहार्य अनुरोध से यहां यह लिखना नितान्त ही आवश्यक है कि आदि में स्वामी जी का सङ्कल्प स्वतन्त्र भाव से किसी सभा वा समाज के स्थापित करने का नहीं था । यदि ब्राह्मण वेद का अवलम्बन करते, यदि ब्राह्मणसमाज के सदस्यगण वेद को सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कह कर अन्ततः मान लेते, तो दयानन्द पृथक् भाव से कुछ करने का कभी प्रयास न करते । परन्तु लाहौरस्थ ब्राह्मण जब उन से किसी प्रकार भी सम्मत नहीं हुए, तो स्वामी जी अगत्या आर्यसमाज के स्थापन में सङ्कल्पारूढ हुए । विशेषतः पूर्वोक्त कतिपय वेदनिष्ठ ब्राह्मणों ही उपस्थित विषय में उन से अनुरोध करने लगे । अस्तु । इस विषय पर लाहौर में एक आन्दोलन मच गया ।

इस ओर वेदभाष्य का कार्य भी शीघ्रता से हो रहा था । स्वामी जी ने भाष्य के प्रकाश में बहुत शीघ्रता का अवलम्बन किया था । वाराणसी के पूर्वोक्तलिखित यन्त्रालय में भाष्य मुद्रित होकर अङ्कों में प्रकाशित होता था । परन्तु उस की ग्राहकसंख्या आशा के अनुरूप नहीं हुई । इस के न होने की कथा ही क्या है । इस के भिन्न इस का तो कहना ही क्या है कि यह कार्य विपुलव्ययसाक्षेप था । इस कारण वेदभाष्य के व्यय के विषय में स्वामी जी चिन्तित हो रहे थे । उस समय धन एकत्रित करने के उपाय के

सम्बन्ध में स्वामी जी के बान्धववर्ग परामर्श करने लगे । अन्त में उन्हें एक उपाय भी सोचा । वह राजकीय साहाय्य के लिये गवर्नमेण्ट से प्रार्थना करने पर उद्यत हुए । यह उपाय असंगत वा अयुक्तियुक्त नहीं था, क्योंकि यह स्पष्ट ही है कि अंग्रेजों के समान विद्योत्साही जाति पृथिवी में और नहीं है । क्या विद्याप्रचार में, क्या ज्ञानालोक के विस्तार में, अंग्रेजों के समान मुक्तहस्त राजा बहुत न्यून देखने में आते हैं । यह कौन कह सकता है कि भारतवर्ष के लुप्तप्राय शास्त्रों के उद्धार में और भारतीय प्राचीन तत्त्व के प्रचार में अंग्रेजी सरकार ने कितनी बार मुक्तहस्तता का परिचय दिया है ? तब इस में सन्देह ही क्या हो सकता था कि उपस्थित कार्य में भी सरकार अकुण्ठित हो कर साहाय्य करेगी ? यह सोच कर वे लोग प्रार्थनापत्र की रचना में प्रवृत्त हुए, और उस के रचित और प्रस्तुत हो जाने पर उसे पञ्जाब गवर्नमेण्ट के पास भेज दिया । प्रार्थनापत्र के साथ स्वामी जी के वेदभाष्य के दो अङ्क भी भेजे गये । उस प्रार्थनापत्र और वेदभाष्य के प्राप्त होने पर गवर्नमेण्ट ने उस के सम्बन्ध में परिइतों की सम्मति का जानना आवश्यक समझा । तदनुसार सेक्रेटरी सर लिपिल ग्रिफिन ने वेदभाष्य के वह दो अङ्क पञ्जाब-यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के पास भेज दिये । उस समय लैटनर साहब रजिस्ट्रार थे । लैटनर महोदय ने उस वेदभाष्य के विषय में परिइतों का अभिप्राय जानने के निमित्त से एक अनुरोधपत्र भी प्रकाशित किया । उस अनुरोधपत्र के साथ स्वामी जी का भाष्य भी परिइतों के

पास भेजा गया । परिणतगण उस विषय में अपना २ अभि-
 प्राय लिख कर भेजने लगे । उन का अभिप्रायसमूह गवर्न-
 मेण्ट ने मुद्रित कराकर शीघ्र ही वितरित कर दिया ।
 आश्चर्य है कि उन सब संगृहीत और मुद्रित सम्मतियों में
 कोई भी स्वामी जी के अनुकूल न थी । अधिकन्तु, सब
 ही परिणतों ने किसी न किसी प्रकार से यही सम्मति
 प्रकट की कि दयानन्द सरस्वती वेदभाष्यरचकर एक स्व-
 कपोलकल्पित विकृत भाष्य का ही प्रचार करते हैं ।
 अधिकतर आश्चर्य यह है कि जिन लोगों ने स्वामी
 जी के भाष्य पर प्रतिकूल सम्मति प्रकाशित करने में
 अपनी तृप्ति की थी, उन में सब ही स्वदेशी और सु-
 परिणत व्यक्ति नहीं थे, टानी और ग्रिफिथ के समान
 वेदज्ञ अध्यापक भी भाष्य की समालोचना में सङ्कुचित
 नहीं हुए, और गवर्नमेण्ट ने भी उन की सम्मति को
 आदर के साथ ग्रहण करने में इतस्ततः नहीं किया ।
 अस्तु । स्वामी दयानन्द सत्य के प्रचार में पीछे
 हटने वाले व्यक्ति नहीं थे । वह जिसे सत्य कह कर धारण
 करते थे, उसे अकुतोभय होकर प्रचारित करने में ही परि-
 तृप्त रहते थे । यहां तक कि वह उस के लिये बारंबार
 संग्राम करने से भी पराङ्मुख नहीं होते थे । उन्होंने जब
 देखा कि उनके रचित भाष्य के सम्बन्ध में परिणतों ने अ-
 सत्य सम्मति प्रकाशित की है, जब उन्होंने जाना कि वैदिक
 साहित्य के सुपरिणत न होकर भी कितने ही व्यक्ति उनके
 भाष्य की शान्ति-प्रदर्शन में प्रवृत्त हुए हैं, तब वह उसका
 प्रतिवाद किये बिना न रह सके । वह एक २ परिणत की

सम्मति को उद्धृत करके उस की असारता दिखलाने लगे, और इस प्रकार सम्पूर्ण परिदृष्टियों की सम्पूर्ण सम्मतियों का खण्डन करके सर्वतोभावेन स्वकीय भाष्य की विशुद्धता का प्रतिपादन किया । तब उस प्रगाढ़ पारिडित्यपूर्ण प्रतिवाद की पुस्तक के साथ पुनर्वार एक प्रार्थनापत्र भेजा गया, परन्तु तौ भी उस का कुछ परिणाम न निकला । इस का कारण चाहे पूर्वोक्त परिदृष्टियों की प्रतिकूल सम्मतियां ही हों अथवा और कोई कारण हो, स्वामी जी के भाष्य सम्बन्ध में गवर्न-मेण्ट ने यही विचार पुष्ट रक्खा कि उस के सम्बन्ध में वह कोई सहायता करनी उपयुक्त नहीं समझती । सुतरां वेद-भाष्य के विषय में राजकीय सहायता की आशा का परित्याग करना पड़ा ।

फलतः ब्राह्मणों के भीतर उल्लिखित आन्दोलन क्रमशः घोर-तर हो गया । उन का विरोध उत्तरोत्तर बढ़ने लगा । उस समय वेदवादी ब्राह्मणों को ब्राह्मणसमाज का अंगीभूत होकर रहना असम्भव हो गया । इसलिये प्रस्तावित आर्यसमाज के स्थापन करने के विषय में वह शीघ्रता करने लगे, और तदनुसार सन् १८७७ ईस्वी में जून की २४ तारीख बृहस्पतिवार को लाहौर नगर में आर्यसमाज को स्थापित कर दिया । स्थानाभाव के कारण डाक्टर रहीमखां की कोठी में आर्यसमाज का प्रथम अधिवेशन हुआ । यही कहना पड़ता है कि यह कितने आश्चर्य की बात है, क्योंकि स्थानीय ब्राह्मणसमाज के विस्तृत क्रोड में आर्यसमाज ने स्थान नहीं पाया, लाहौर के किसी स्वधर्मनिष्ठ हिन्दु के आंगन में भी आर्य-

समाज का बीज अङ्कुरित नहीं हुआ, प्रत्युत जो व्यक्ति मले-छाचारी मुसलमान कह कर उपेक्षित होते थे, आर्यसमाज ने उन्हीं के आश्रय में जन्मग्रहण किया। यह घटना लाहौर-निवासियों के पक्ष में गौरवसाधक थी वा अगौरवसाधक—यह हम नहीं कह सकते; परन्तु इस में किसी की भी सन्देह नहीं हो सकता कि रहीमखां के पक्ष में वह विलक्षण उदारता की परिचायक थी। उस के पश्चात् १ जुलाई के दिन आर्यसमाज का दूसरा अधिवेशन हुआ। वह अधिवेशन सत्सभा नामक सभाविशेष के मन्दिर में हुआ, और वास्तव में उसी दिन आर्यसमाज का संघटन भी हुआ। लालामूल-राज आर्यसमाज के सभापति हुए, श्रीयुक्त शारदाप्रसाद भट्टाचार्य पर उपसभापति के पद का भार सौंपा गया, और लाला जीवनदास ने उस के मन्त्रित्व का भार ग्रहण किया। इस प्रकार पञ्जाब के पवित्रक्षेत्र में आर्यसमाज अङ्कुरित हुआ और चारों ओर अपनी शाखापल्लवादि को विस्तृत करने के निमित्त शिरा २ में रस सञ्चारित करने लगा। अस्तु। पूर्वोत्लिखित कई एक व्यक्तियों के अतिरिक्त लाला साईं-दास, लाला श्रीराम, पण्डित अमरनाथ और लालाकुन्दन लाल प्रभृति भी आर्यसमाज की स्थापना के पक्ष में विलक्षण रूप से उद्योगी हुए—यह कहना बाहुल्यमात्र है। और यह भी स्यात् अनेक लोगों को विदित है कि लाला जीवन-दास, लाला साईंदास और सहृदय शारदाप्रसाद स्थानीय ब्राह्मणसमाज के विशिष्ट सदस्यों में परिगणित होते थे। सुतरां ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे पुराने मन्दिर के उपकरणादि को ले कर नये मन्दिर का निर्माण होता है, वैसे ही स्था-

नीय ब्राह्मणसमाज के उपकरणादि को लेकर ही लाहौर-
आर्यसमाज का निर्माण हुआ । *

आर्यसमाज की स्थापना के कुछ दिन पीछे दयानन्द
अमृतसर को चले गये । उन्होंने अमृतसर में व्याख्यानदि
देकर घोर आन्दोलन उपस्थित कर दिया । उन के व्या-
ख्यानों को सुन कर अनेक लोग विस्मित होने लगे, और
अनेक लोग उन के विपक्ष में खड़े होगये । विपक्षी लोग
ऐसे उत्तेजित हुए कि स्वामी जी को मार डालने का रौला
मचाने लगे । परन्तु स्वामी जी किसी से भी विचलित हो-
ने वाले नहीं थे । वह एक दिन अदम्य उत्साह के साथ
व्याख्यान दे रहे थे कि विपक्षी दलवाले उनकी ओर पत्थर
फेंकने लगे । यह संवाद पाकर पुलिस के लोग आगये और
उन की सहायता से सब गड़बड़ शीघ्र ही शान्त हो गई ।
इस प्रकार अमृतसर में कई दिन अतिवाहित कर के वहां
से प्रस्थान किया और रावलपिण्डी वजीराबाद प्रभृति स्था-
नों में जाकर भाषण करते हुए घूमने लगे । वजीराबाद से
पञ्जाब के अन्तर्गत गुजरात पहुंचे और फिर गुजरात से
गुजरानवाला आये । वहां ठाकुरदास पुजारी नामक जैन-

* श्रीयुक्त शारदाप्रसाद भट्टाचार्य्य महाशय से अवगत हुआ
कि जिस दिन लाहौर में आर्यसमाज स्थापित हुआ, उस दिन
ब्राह्मणसमाज की निर्दिष्ट उपासना-प्रकृति का अवलम्बन करके ही
उसकी उपासना का कार्य्य निर्वाहित हुआ था, क्योंकि उस समय तक
आर्यसमाज की कोई निर्दिष्ट उपासनाप्रणाली नहीं थी । इस से
विदित होगा कि ब्राह्मणसमाज के साथ स्वामी जी की कितनी अवि-
रोधिता थी ।

परिष्ठित के साथ जैनमत की आलोचना में प्रवृत्त हुए * । इस प्रकार पञ्जाब के नाना स्थानों में भ्रमण करके स्वामी जी फिर लाहौर आये । इस समय पञ्जाब के नाना स्थानों से उनके पास निमन्त्रणपत्र आने लगे; परन्तु कहां का निमन्त्रण स्वीकार करें और कहां का न करें—वह कुछ स्थिर न कर सके । अन्त में मुलतानवासियों का अनुरोध उन के लिये अनतिक्रम्य हो गया । इसलिये वह मुलतानयात्रा के लिये उद्यत हुए और सन् १८७८ ई० के मार्च की ७वीं तारीख को मुलतान पहुंच गये । उन के स्वागत के लिये मुलतान में पहले से ही आयोजन हो रहा था, क्योंकि सौशलक्ष्म के उद्योग से वहां के स्कूलगृह में एक सभा आहूत हुई थी । उस सभा में मुलतान के शिक्षित व्यक्तिगण एकत्रित हुए थे, और सभा के उद्देश्य के साथ सहानुभुति भी प्रकट की थी । सभास्थल में स्वामी जी के ठहरने आदि के विषय में यथोचित व्यवस्था निर्धारित हो गई थी और उस के उद्देश से व्यय के लिये कुछ चन्दे में भी रुपये एकत्र हो गये थे । अस्तु । स्वामी जी ने मुलतान पहुंचने के दूसरे ही दिन से व्याख्यान आरम्भ कर दिये । नवीं मार्च से दश अप्रैल तक दयानन्द वक्तृता देते रहे । इस के भिन्न किस उद्देश से और कितने दिन से इस देश में होली और दिवाली की प्रथा चली थी—इस विषय में दयानन्द ने वहां के निवासियों को

* ठाकुरदास पुजारी के भिन्न पं० आत्माराम नामक प्रसिद्ध जैन-मतापलम्बी के साथ दयानन्द का कुछ दिन पीछे घोर विचार हुआ था । दयानन्द ने आत्माराम के निकट यह सिद्ध किया था कि जैन और बौद्धमत अभिन्न और एक ही प्रकार के हैं ।

परिचित किया * । फलतः एक मास से अधिक कालव्यापिनी व्याख्या और विचार का फल यह हुआ कि मुलतान के बहुत से लोग स्वामी जी के बतावलम्बी होगये । स्वामी जी के उपदेश से यह उन्हें अच्छे प्रकार निश्चय हो गया कि वैदिकमार्ग के आश्रय के बिना आर्यजाति के परित्राण का और कोई उपाय नहीं है । इसलिये और अधिक समय न बिता कर वे लोग आर्यसमाज स्थापित करने का आयोजन करने लगे । उनका आयोजन शीघ्र ही सफल हो गया । मुलतान नगर में वैदिकधर्म के विस्तारार्थ आर्यसमाज के मन्दिर की नींव रखी गई । आर्यसमाज स्थापन करने के पश्चात् दयानन्द मुलतान से लाहौर आगये । लाहौर में कुछ दिन ठहर कर जालन्धर चले आये । जालन्धर में सदाँर विक्रमसिंह के घर ठहर कर वहाँ के मौलवियों के साथ मुसलमान मत की आलोचना में नियोजित हुए, और वहाँ से सहारनपुर आने के अभिप्राय से पञ्जाब की सीमा का उत्तरण किया ।

* दयानन्द जिस समय मुलतान में ठहरे हुए व्याख्यान आदि के कार्य में व्यापृत थे उस समय वहाँ होली का उत्सव हो रहा था । यहाँ तक कि जिस उद्यान में वह वास करते थे एकांश में उस उद्यान में भी कई लोग होली से मत्त हो रहे थे । यह देख कर किसी २ अनुसंधित्सु व्यक्ति ने दयानन्द से होली के विषय में जिज्ञासा की थी । इसलिये दयानन्द ने होली के विषय में कहते २ दिवाली के विषय में भी कहा था ।

एकादश परिच्छेद ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

द्वितीयवार मेरठ-यात्रा,— मेरठ में वक्तृता और नाना प्रश्नों की
मीमांसा,—लाला रामशरणदास प्रभृतियों का उपनयन-संस्कार,—
आर्य्यसमाज स्थापन,— अजमेरगमन और पुष्कर के मेले
में व्याख्यान,— अजमेर में बारह व्याख्यान,—पादरी ग्रे सा-
हूब के साथ विचार,—हरिद्वार के कुम्भ में व्याख्यान,—
सहारनपुर में कर्नल अलकाट और मैडेम ब्लेव-
स्टकी के साथ साक्षात्,—कर्नल अलकाट प्रभृति
के पत्र और श्यासोफिकल सोसाइटी का ज-
न्मवृत्तान्त,— मेरठ में कर्नल के साथ योगा-
दिविषय पर विचार,— स्वामी जी की
पीडा और नाना स्थानों में भ्रमण,—
काशी में आगमन और शास्त्रार्थ
के लिये विज्ञापन देना,— राजा
शिवप्रसाद के साथ वाद-
प्रतिवाद,— स्वामी जी की
वक्तृता को काशी
के मजिस्ट्रेट का
बन्द करना ।

दयानन्द सहारनपुर से रुड़की होते हुए मेरठ आये ।
सन् १८७८ ईस्वी के अगस्त मास की २६वीं तारीख को मेरठ
पहुंचे । वहां पहुंच कर छावनी के पास दामोदरदास के
बंगले में ठहरे । स्वामी जी ने उस बंगले में ३१ अगस्त तक
रह कर उस के पश्चात् अन्यत्र रहने की व्यवस्था की ।

१ सितम्बर की मेरठ नगर में स्वामी जी का घोषणापत्र प्रचारित हुआ । प्रचारित घोषणा के अनुसार राय गणेशीलाल के भवन में प्रतिदिन सन्ध्याकाल में व्याख्यान होने लगे । व्याख्यान के पश्चात् प्रश्न करने के लिये आधा घण्टा समय दिया जाता था । पहिली से तीसरी सितम्बर तक तीन दिन तीन विषयों पर वक्तृता हुई । वे तीन विषय ' ईश्वर, ' ' धर्माधर्म, ' और ' स्तुति और प्रार्थना ' थे । उस के पश्चात् चौथा दिन केवल प्रश्न-मीमांसा के लिये ही निर्धारित रहा । परन्तु शोक है कि उस दिन प्रश्न करने के लिये सभा में कोई नहीं आया । स्वामी जी उस के लिये प्रायः १ घण्टा तक प्रतीक्षा करते रहे, और अन्त में ' सृष्टि ' विषय पर वक्तृता दे कर श्रोतृवृन्द को विमोहित करने लगे । इस प्रकार चौथी सितम्बर तक अतिवाहित हो गया । उस के पश्चात् नगर में लाला रामशरणदास के मकान पर दयानन्द के व्याख्यान होने लगे । वहां ५ से १० सितम्बर तक ६ दिन अविभ्रान्त रूप से वक्तृता-स्रोत चलता रहा । स्वामी जी की इस प्रकार की अग्निस्त्राविनी वक्तृताओं से मेरठ के निवासि वर्ग बहुत कुछ अस्थिर हो गये । वे लोग नाना विषयों में जिज्ञासु हुए, अनेक कथा जानने के निमित्त स्वामी जी के निकट जाकर नितान्त आग्रह प्रकट करने लगे । तदनुसार उन्होंने जिज्ञासुओं के लिखित और कथित प्रश्नों की मीमांसा के लिये तीन दिन निर्धारित किये । इसलिये १०वीं सितम्बर के पश्चात् ३ दिन का समय लोगों की प्रश्न-मीमांसा में ही व्यतीत हो गया । जिज्ञासुओं में मौलवी और

परिहृतश्रेणी के लोग भी आते थे, विशेषतः स्थानीय धर्मसभा के लोग प्रायः उपस्थित होकर नाना कथा उत्थापित करते थे । अस्तु । ऐसे अज्ञान परिश्रम का फल यह हुआ कि मेरठ की भूमि मार्जित और कुछ उर्वरा होगई, यहां तक कि आर्यसमाज का बीज बोने के लिये सर्वतोभावेन ही उपयोगी हो गई । देशकालज्ञ दयानन्द इस को जान गये, और जानते ही सितम्बर की २९ तारीख को मेरठ नगर में आर्यसमाज स्थापित कर दिया । इस के अतिरिक्त उन्होंने एक और क्रिया का अनुष्ठान करके मेरठनिवासियों के निकट अपने को चिरस्मरणीय कर दिया । वह क्रिया कुछ अंश में आश्चर्यसूचक होने पर भी अश्रुतपूर्व नहीं थी, और इदानीन्तन समय में अप्रसिद्ध होने पर भी अपरिचलित कह कर परिगणित होने वाली नहीं थी । फलतः वह लाला रामशरणदास प्रभृति कई एक वेदनिष्ठ वैश्यों का उपनयन कराने के भिन्न और कुछ नहीं थी । लाला रामशरणदास, लाला छेदीलाल और लाला शिवनारायण प्रभृति वैश्यवंशीय कई एक ठयक्ति स्वामी जी के उपदेश से वेदादि आर्षग्रन्थों पर बड़े आस्थावान् हो गये थे । वैदिक आचार के प्रति वे लोग स्वभाव से ही निष्ठावान् थे, और यह भी उन की आन्तरिक इच्छा थी कि नियत समय पर गायत्री और संध्यापासन करके ही वह अपने को आर्यनाम के उपयुक्त कर सकते हैं । दयानन्द ने इन सब कारणों से उन का उपनयन-संस्कार करना आवश्यक समझा और इसीलिये पूर्वाक्त छेदीलाल के गृह में एक यज्ञ का अनुष्ठान कर के उन को

उपनीत कर दिया । उन थोड़े से वैश्यों की यज्ञोपवीत धारण किये हुए देख कर मेरठ के निवासिगण अवश्य ही आश्चर्यान्वित हुए । अधिकन्तु, इस को एक अविधेय और अदृष्टपूर्व व्यापार विचार कर * तुमुल आन्दोलन उपस्थित करने लगे ।

मेरठ में एक मास का समय इस सारे व्यापार में अति-वाहित करके दयानन्द दिल्ली गये, और दिल्ली से रिवाड़ी होकर अजमेर नगर में पदार्पण किया । उस समय कार्तिक का अन्त और नवम्बर का आरम्भ था । उस समय पुष्कर-क्षेत्र में मेला लग रहा था । इसी कारण वह अजमेर में अधिक दिन न ठहर कर पुष्कर चले गये । वहाँके मेलेमें उनके व्याख्यान आरम्भ हो गये । व्याख्यान सुनने के लिये सहस्रों लोग आने लगे । वह उस मनुष्यारण्य में खड़े होकर वैदिक धर्म की जयघोषणा करने लगे, और कुछ दिन व्याख्यान-कार्य में नियोजित रह कर फिर अजमेर चले आये । अजमेर में १५ नवम्बर से दयानन्द के व्याख्यान आरम्भ हुए । क्रमशः १२ दिन तक उन के व्याख्यान होते रहे । इन १२ दिन में

* वैश्य का उपनयन-संस्कार वास्तव में अविधेय वा अदृष्टपूर्व नहीं है, क्योंकि वैश्य लोग आर्यों में ही परिगणित हैं । पूर्वकाल में आर्य्य कहने से ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ही समझे जाते थे, और इसी कारण तीनों जातियों के मध्य में उपनयन यहां तक कि ब्रह्मचर्य्य तक की प्रथा थी । तब फिर वैश्यों को सन्ध्या-गायत्री का अधिकार क्यों न हो ? अतएव यह कहना बाहुल्यमात्र है कि स्वामी जी ने पूर्वोक्त वैश्यों का उपनीत कर के और उसके साथ सन्ध्योपासन का अधिकार प्रदान करके विहित कार्य्य ही किया था ।

उन्होंने १२ ही वक्तृतार्येदीं । प्रत्यादेशकी आवश्यकता, वेद ही सत्य ज्ञान के आधार हैं, सतीधाह की अशास्त्रीयता और जलपान में हिन्दुओं का नाना देश में यात्रा करना प्रभृति विषयों का अवलम्बन करके ही वह वक्तृता देने लगे । १२ वक्तृताओं में स्वामीजी का समय २७ नवम्बर तक प्रतिवाहित हो गया । २८ वीं नवम्बर पादरी ग्रे साहब के साथ शास्त्रार्थ का दिन था । तदनुसार ग्रे साहब स्वामी जी के सम्मुख आये । दयानन्दने बाइबिल की भ्रान्तिपूर्ण कहा । ग्रे साहब उन के प्रतिवादी हुए । इसलिये उस समय तर्क होने लगा । दोनों पक्षों का वादप्रतिवाद लिपिबद्ध होने लगा । परन्तु स्वामी जी की बातों के उत्तर में ग्रे साहब क्रमशः विचलित होने लगे । अधिक क्या, अन्त में वह एक प्रकार से निरुत्तर हो गये । ग्रे की पराभूतिके समय पादरीहसबैण्ड आकर उपस्थित हुए । किन्तु ग्रे साहब के साथ हसबैण्ड साहबके मिल जाने पर भी स्वामीजी की बात अखण्डित ही रही । ग्रे साहब ने देखा कि वादप्रतिवाद को लिपिबद्ध करके शास्त्रार्थ करने में पदे २ पराभूति की सम्भावना है । इसलिये तीसरे दिन वह पूर्वोक्त प्रणाली से शास्त्रार्थ करने पर सम्मत नहीं हुए । परन्तु स्वामी जी इस बात को मानने वाले लोग नहीं थे, इसलिये ग्रे साहब के साथ स्वामी जी को शास्त्रार्थ बन्द करना पड़ा । यह कहना अनावश्यक है कि दयानन्द इस यात्रा में अजमेर में आ कर सेठ रामप्रसाद के उद्यान में रहे थे, और उन की इस वार की वक्तृतार्ये प्रधानतः सर्दार अमीचन्द बहादुर के ही उद्योग से हुई थीं ।

इस के पश्चात् स्वामी जी हरिद्वार आये । उस समय हरिद्वार में कुम्भ का महामेला था । उसी महामेले के जन-समूह को व्याख्यान सुनाने के लिये ही वह वहां उपस्थित हुए थे । फलतः कुम्भक्षेत्र में कई एक दिन व्याख्यान और शास्त्रालोचना करके वह अपेक्षाकृत सत्वरता के साथ सहारनपुर चले आये । सहारनपुर में ऐसे शीघ्र आने का क्या कारण था ? कारण यह था कि कर्नल अलकाट और मैडम ब्लेवट्स्की अमेरिका से आकर सहारनपुर में उन की प्रतीक्षा कर रहे थे * । दयानन्द के पास कर्नल और मैडम के अमेरिका से आने का क्या कारण था ? कर्नल अलकाट और मैडम ब्लेवट्स्की तो इस देशमें थियासोफिस्ट सम्प्रदाय के संस्थापक प्रसिद्ध हैं । तो क्या स्वामी दयानन्द के साथ थियासोफिस्ट सम्प्रदाय का कुछ संसर्ग था ?

स्यात् बहुतों की यह बात विदित नहीं है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती का ही अवलम्बन करके थियासोफिस्ट सम्प्रदाय के अधिनायकगण इस देश में आये थे; यहां तक कि स्वामी दयानन्द के नाम से ही कर्नल अलकाट और मैडम ब्लेवट्स्की की भारतवासियों में प्रतिष्ठा हुई थी । अस्तु । प्रायः बीस वर्ष (इस समय ३५ वर्ष से अधिक-अनु०) पहले

* कर्नल और मैडम सन् १८७८ ई० की १७वीं दिसम्बर को अमेरिका के न्यूयार्क नगर से चल कर लण्डन में दो सप्ताह यापन कर के सन् १८७९ ई० के फरवरी मास की १६वीं तारीख को बम्बई में आकर उपस्थित हुए थे । उस के पश्चात् वहां कुछ दिन ठहर कर सहारनपुर में जाकर दयानन्द से मिलने के लिये प्रतीक्षा कर रहे थे ।
The Theosophist Vol 1. P. 1.

कर्नल और मैडम के विशेष उद्योग से अमेरिका देश में एक सभा स्थापित हुई थी। उस सभा का नाम 'थियासोफिकल सोसाइटी' था। उस सभाके अभिप्राय या उद्देश्य सम्बन्ध में सभासद्गण ऐसा निर्धारित करते थे । यथा:—

“ The Society teaches and expects its fellows to disseminate a knowledge of the sublime teachings of that pure esoteric system of the archaic period, which are mirrored in the oldest *Vedas* and in the philosophy of Gantama Buddha, Zoroaster and Confucius; finally and chiefly to aid in the institution of a brotherhood of Humanity, wherein all good and pure men, of every race, shall recognize each other as the equal effects (upon this planet) of one Uncreate, Universal, Infinite and Everlasting Cause.” *

इस अंग्रेजी उद्धृतांश का स्थूल मर्म यह है कि “वेदादि प्राचीन ग्रन्थों में जो पवित्र पारमार्थिक तत्त्व प्रतिभात हो रहा है थियासोफिकल सोसाइटी विचारपूर्वक उसका प्रचार करेगी और जनसाधारण को भ्रातृत्व के सूत्र में सम्बद्ध करने के लिये सचेष्ट रहेगी।” सुतरां थियासोफिकल सोसाइटी को ‘तत्त्वालोचनी’ सभाके नाम से अभिहित करना ही युक्तिसङ्गत है। अस्तु। यह सभा यद्यपि अमेरिका देश में स्थापित हुई थी, परन्तु स्वामी दयानन्द से उपदेश-प्रार्थी हुई थी, यहां तक कि उन्हें अपना आचार्य्य और उपदेष्टा ग्रहण किया था। कर्नल अलकाट ने अमेरिका से इस विषय में स्वामी जी को जितने पत्र लिखे हमने उन में से यहां एक पत्र का सारांश नीचे उद्धृत किया है। वह यह है :—

† The Arya Magazine vol I, No 3, page 54.

“ Extract from letters No. 71, Broadway, New York, 18th February 1878.

To the Most Honorable Pandit Dayanand Saraswati, India.

Venerated Teacher—A number of American and other students who earnestly seek after spiritual knowledge, place themselves at your feet and pray you to enlighten them. The boldness of their conduct naturally drew upon them public attention and reprobation of all influential organs and persons whose worldly interests or private prejudices were linked with the established order.

We have been called Atheists, infidels and pagans.

We need the assistance not only of the young and the enthusiastic but also of the wise and the venerated. For this reason we come to your feet as children to a parent and say look at us, our teacher; tell us what we ought to do. Give us your counsel and your aid.

See that we approach you not in pride but humility, that we are prepared to receive your counsel and do our duty as it may be shown to us. ” *

(Sd.) HENRY S. OLCOTT.

President of the Theosophical Society

* The Arya Magazine vol I. No 3. page 54.

इस अंग्रेजी उद्धृतांश का भाषानुवाद यह है:—

“ ब्राडवे, न्यूयार्क, १८ फ़रवरी १८७८—पत्र संख्या ७१ का भाग ।
सेवा में महामान्य परिणित दयानन्द सरस्वती, भारतवर्ष ।

पूजनीय गुरु ! अमेरिका तथा अन्य देशों के कतिपय शिक्षार्थी,
जो अध्यात्मविद्या के हृदय से जिज्ञासु हैं, अपने आप को आपके
चरणों में नत करके प्रार्थी हैं कि आप उन क हृदयों को प्रकाशित करें ।
उनके आचरण की साहासिकता ने सर्वसाधारण के ध्यान को उन की
ओर प्रकृतक्रमानुसार खींचा तथा प्रभावान्वित जन व समाचारपत्र

दयानन्द सरस्वती थियोसोफिकल सोसाइटी के केवल आचार्य वा उपदेष्टा रूप से ही परिगणित नहीं हुए, प्रत्युत निम्नोद्धृत पत्रांश द्वारा यह सिद्ध होता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी उन के आर्यसमाज की ही शाखा-स्वरूप थी। इसलिये सोसाइटी के मन्त्री महाशय लिखते हैं:-

“ The Theosophical Society, New York May 22nd 1878.

To the Chief of the Arya Samaj.

HONOURED SIR:-You are respectfully informed that at a meeting of the Council of the Theosophical Society, held at New York on the 22nd of May 1878, the President in the chair upon motion of Vice-President A. Wilder seconded by the Corresponding Secretary H. P. Blavatsky, it was unanimously resolved that the society accept the proposal of the Arya Samaj, to unite with itself, and that the title of this Society be changed to “ The Theosophical Society of the Arya Samaj of India.”

जिन का सांसारिक लाभ वा स्वकीय परम्परागत मत ईसाईधर्म के साथ सम्बद्ध है उनकी निन्दा करने लगे ।

हम को नास्तिक, स्लेच्छ और ख्रिष्टीयधर्मविरोधी कहा गया है । हमें न केवल नवयुवक और उत्साही पुरुषों की ही सहायता की आवश्यकता है, किन्तु उन लोगों को भी जो सुधी और पूजनीय हैं । इस कारण हम आप के चरणों में उसी भाव से आते हैं जिस भाव से कि पुत्र पिता के चरणों में जाते हैं और कहते हैं कि हे गुरो ! हमारी ओर देखिये और हम को बतलाइये कि हमें क्या करना चाहिये । हम को अपनी शिक्षा और सहायता दीजिये । देखिये, हमें आप के समीप गर्व के साथ नहीं, किन्तु नम्रता के साथ आते हैं, और हम आप की शिक्षा को मानने के लिये और अपना कर्तव्य पूरा करने के लिये जैसा कि हम को बताया जावे उद्यत हैं ।”

(ह०) हेनरी एस० अलकाट

प्रधान, थियोसोफिकल सोसाइटी-(अनुवादक)

Resolved, that the Theosophical Society for itself and branches in America, Europe and elsewhere, hereby recognize Swami Dayanand Saraswati, Pandit, Founder of the Arya Samaj, as its lawful Director or Chief.

Awaiting the signification of your approval and any instructions that you may be pleased to give." *

I am, honoured Sir, by order of Council.

Respectfully yours

(Sd.) AUGUSTUS GUSTAM,

Recording Secretary.

* Ibid. इस अंश का मर्म यह है:—

“थियासोफिकल सोसाइटी, न्यूयार्क मई २२, सन १८७८ ई०। सेवा में प्रधान आर्यसमाज—

माननीय महोदय ! आप को विनयपूर्वक सूचना दी जाती है कि थियासोफिकल सोसाइटी की कौन्सिल के एक अधिवेशनमें जो न्यूयार्क में २२ मई १८७८ को सामयिक प्रधान के सभापतित्व में संघटित हुआ ए० वाइल्डर साहब उपसभापति के प्रस्ताव और पत्रव्यवहारकर्त्ता मन्त्री एच० पी० ब्लेवट्स्की के अनुमोदन पर सर्वसम्मति से निर्धारित हुआ कि यह सभा आर्यसमाज के इस प्रस्ताव को जिसभा उक्तसमाज के साथ मिलजावे और इस सभा का नाम परिवर्तित करके “भारत-वर्षीय आर्यसमाज की थियासोफिकल सोसाइटी” रक्खा जावे स्वीकार करती है।

यह भी निश्चय हुआ कि थियासोफिकल सोसाइटी अपनी और अपनी शाखाओं की ओर से जो अमरिका, यूरोप और अन्य प्रदेशों में हैं स्वामी दयानन्द सरस्वती पण्डित, संस्थापक आर्यसमाज, को अपना नियमानुकूल आचार्य वा अधिनायक मानती है।

आप की स्वीकारी की सूचना और किन्हीं आज्ञाओं की जो आप कृपापूर्वक देवें प्रतीक्षा करता हुआ ”

मैं हूँ, माननीय महोदय, कौन्सिल की आज्ञानुसार

आप का

(ह०) आगस्टस गस्टम

रिकार्डिंग सेक्रेटरी- (अनुवादक)

अब थियासोफिकल सोसाइटी का आदिम वृत्तान्त पाठकवर्ग कुछ समझ सकेंगे । स्वामी दयानन्द जब पूर्वोक्त सभा के आचार्यरूप से स्वीकृत हुए, अधिनायकरूप से परिगणित हुए, और जब वह आर्यसमाज की ही अंगी-भूत संस्था होकर परिगृहीत हुई, तब इस को विशेष रूप से कहने की आवश्यकता नहीं है कि थियासोफिकल सोसाइटी के साथ स्वामी दयानन्द का कितना घनिष्ठ सम्बन्ध था । फिर इसमें आश्चर्य क्या है कि कर्नल और मैडम भारतक्षेत्र में स्वामी जी के नाम से ही परिचित हुए, और स्वामी जी के दर्शनाकांक्षी होकर वह सहारनपुर में प्रतीक्षा कर रहे थे । अस्तु । कर्नल और मैडम को संग लेकर स्वामी जी सहारनपुर से मेरठ आये । मेरठ में उनके रहने के लिये स्वतन्त्र प्रबन्ध हो गया । मई मास की पांचवीं तारीख को कर्नल अलकाट ने छेदीलाल की कोठी में एक वक्तृता दी । उस के पश्चात् दो दिन तक कर्नल और मैडम आर्यावर्त की धर्ममान्यता के सम्बन्ध में दयानन्द के साथ बातचीत करते रहे । आर्यों की योगविद्या विषय में वे दोनों ही नितान्त कौतूहलाक्रान्त थे । इस कारण उन्होंने योग और योगैश्वर्य सम्बन्ध में स्वामी जी से बहुत से प्रश्न किये । इस प्रकार कई एक दिन स्वामी जी के सान्निध्य-सुख का सम्भोग कर के और किसी २ विषय में विगतसंशय होकर कर्नल और मैडम मेरठ से चले गये । उन के चले जाने पर दयानन्द मेरठ में थोड़े दिन तक रहे, परन्तु उन दिनों में उन्होंने कोई व्याख्यान या वक्तृता नहीं दी । फलतः अलकाट और डलेवट्स्की के साथ

वार्त्तालाप और विचार के भिन्न इस यात्रा का मेरठ में और कोई विशेष फल नहीं हुआ ।

इस के पश्चात् दयानन्द मेरठ से मुरादाबाद होते हुए कानपुर चले गये । कानपुर में राजा जयरुष्णदास के गृह पर ठहर कर एक व्याख्यान दिया । इस के पश्चात् इलाहाबाद, मिरजापुर और दानापुर प्रभृति स्थानों में भ्रमण करके काशी जा पहुँचे । दयानन्द इस से पहले काशी में छः बार आये थे । इसलिये इस बार उन का काशी में सातवीं बार आगमन था । उन्होंने इस बार आकर भी वहाँ के पण्डितों के साथ शास्त्रार्थ करने का निश्चापन दिया । इस से पहले काशी में जितनी बार आये थे उतनी ही बार उन्होंने पूर्वोक्त अभिप्राय का विज्ञापन दिया था, क्योंकि काशी के पण्डितों के साथ, विशेषकर पण्डितपुङ्गव नाम से प्रसिद्ध बालशास्त्री और विशुद्धानन्द स्वामी के साथ, एक बार शास्त्रीय संग्राम करने की स्वामी जी की बड़ी अभिलाषा थी । यद्यपि पहिले शास्त्रार्थ के समय बालशास्त्री और विशुद्धानन्द दयानन्द के सामने आये थे, यद्यपि उन्होंने दयानन्द के सामने कोई कोई शास्त्रीय कथा भी उत्थापित की थी, तथापि उस बार के शास्त्रार्थ को किसी अर्थ में भी शास्त्रार्थ का नाम कहीं दे सकते हैं । पक्षान्तर में वह “ काशी का कोलाहल ” इन शब्दों से ही अभिहित होने के योग्य है । इसलिये इस यात्रा में भी आकर शास्त्रार्थ का विज्ञापन देना स्वामी जी के लिये अत्यन्त आवश्यक था । किन्तु आश्चर्य है कि इस बार भी काशी का कोई पण्डित दयानन्द के सामने

नहीं आया । यहां तक कि जिन लोगों को उस विज्ञापन में विशिष्ट भाव से आहूत किया था, उन में से क्या विशुद्धानन्द क्या बालशास्त्री कोई भी नहीं आये । तब राजा शिवप्रसाद नामक एक वैश्यसन्तान वाराणसी के गौरव की रक्षा करने के लिये खड़े हुए । उन्होंने स्वामी जी के मन्तव्यामन्तव्य को शास्त्रविरुद्ध सिद्ध करने के उद्देश से 'प्रथम निवेदन' नामक एक पुस्तिका प्रकाशित की । इस जगह यह कहना अत्यन्त ही आवश्यक है कि राजा शिवप्रसाद ने स्वामी विशुद्धानन्द और परिणत बालशास्त्री की उकसाहट और प्रेरणा से ही इस काम में हाथ डाला था । केवल यही नहीं, अनेक लोगों का यह विश्वास है कि पूर्वोक्त पुस्तिका भी या तो शास्त्री जी ने या स्वामी जी ने ही लिख कर दी थी । क्योंकि आर्य-शास्त्र में जिस प्रकार की भूयोदर्शिता रहने से किंवा वेदादि ग्रन्थों में जिस प्रकार व्युत्पन्न होने से दयानन्द सरस्वती सरीखे दिग्विजयी परिणतके साथ मनुष्य विचारक्षम हो सकता था उन में से राजा शिवप्रसाद में कुछ भी नहीं था । अस्तु । दयानन्द 'प्रथम निवेदन' के खण्डन के लिये शीघ्र ही उद्यत हो गये, और उस के प्रतिवाद में 'भ्रमोच्छेदन' नाम की पुस्तक प्रकाशित की ।

जिस समय स्वामी जी राजा शिवप्रसाद के भ्रमोच्छेदनादि कार्य में इस प्रकार लगे हुए थे, उसी समय में काशी के बंगालीटोला के स्कूल में एक वक्तृता देने के लिये विज्ञापन दिया गया । उस वक्तृता का दिन २० दिसम्बर नियत किया गया था । स्वामी जी नियत समय पर वक्तृता

के स्थान में उपस्थित हुए; परन्तु उपस्थित होते ही मजिस्ट्रेट का हस्ताक्षरयुक्त एक आज्ञापत्र उन्हें मिला । उस आज्ञापत्र में लिखा हुआ था कि काशी में स्वामी दयानन्द की वक्तृता एकदम बन्द की जाती है । उस आज्ञापत्र को पढ़ कर स्वामी जी बहुत कुछ विस्मयान्वित हुए, परन्तु निरुद्यम नहीं हो गये । उन्होंने उस अवस्था और अप्रत्याशित आदेश के प्रतिकार के लिये पश्चिमोत्तरप्रदेश (वर्तमान संयुक्तप्रान्त) के छोटे लाट के पास निवेदन करने का उद्योग करना आरम्भ किया । फलतः मजिस्ट्रेट वाल साहब के इस व्यापार से काशी के सुशिक्षित व्यक्तिमात्र ने विरक्ति प्रकाश की; यहां तक कि उपस्थित घटना के सम्बन्ध में पायोनियर पत्र में भी कुछ समय तक लिखापढ़ी होने लगी । एक सुलेखक व्यक्ति ने इस विषय पर “ गवर्नमेण्ट का मूर्तिपूजा का समर्थन ” शीर्षक देकर पायोनियर पत्र में एक लेख लिखा था । हम यहां उस लेख का कुछ अंश उद्धृत करते हैं :-

“ With irresistible logic and fiery eloquence he preached, like a second Luther, against the abuses which in the course of time had loaded down and corrupted a once grand faith. He touched the heart of young India by painting the faded glories of the ancient Aryavart, and bidding them be worthy of their ancestors. He was not a political agitator stirring up sedition. Quite the contrary ; for he told his audiences that the paramount power was, despite all that could justly be brought against it, the friend of India, as it guaranteed the free discussion of religious questions, and made it possible for him and his followers to worship the one God of the Veda. In a word, the tendency of this great man's work was all in the right direction,

and likely to prove a blessing for his country and countrymen. This man was Pundit Dayananda Saraswati Swamy, founder of the Arya Somaj.

“ At last he came to Benaras to attack orthodoxy in its stronghold. He issued a handbill announcing his arrival, and challenged the best Pundits of the place to publicly discuss the questions above enumerated. The two greatest of them, whose rank as Vedic expositors was universally acknowledged, he specially asked to meet him, well knowing that if he vanquished them, idol-worship would have a short lease of life. But they made no response. If he was wrong, here was their chance to confute him; a defeat of so audacious an assailant would shake this growing reform movement into bits, and fasten tighter the slipping hold of the Brahmins upon the native public. It would be doubly dramatic if effected at holy Benaras, within whose sacred precincts this iconoclast had dared to set up his altar to the one God. But they made no sign, and so the Swamy, no more patient a man than our Luther, gave notice that, on the evening of Saturday, December 20th, he would address the public at the Bengali School House. Colonel Oleott, the American Theosophist, an ally of the Swamy's within certain stated limits, was announced to speak on behalf of his own Society at the same time and place. These two attractions naturally drew a crowd, of whom at best, as many came to hear the Swamy as the other lecturer. On reaching the School House the Swamy was served with a written notice that Mr. Wall, the magistrate forbade his engaging in any religious discussions in Benaras. The pretext taken was that when Swamy spoke here some ten or a dozen years ago, there had been a disturbance by the orthodox party, and his re-appearance at this time might again cause a breach of the peace. I have been told that Mr. Wall, in this instance, suffered himself to be influenced by the orthodox Pundits, in other words, to be made their cat's paw.” †

† The Pioneer 30th December 1879.

इस उद्धृत अंग्रेजी अंश का मर्म यह है:-“वह अकात्थ्य तर्क और अग्निस्ताविणी वाग्मिता के साथ, द्वितीय लूथर के समान, उन दूषणों के विरुद्ध प्रचार करता था जिन्होंने कालान्तर में पूर्व काल में उच्छिष्टपदस्थ धर्म को भारावनत और दूषित कर दिया है। वह, प्राचीन आर्यावर्त की क्षीण महिमा का चित्र खींच कर, नवयुवक भारतवासियों के हृदयों को आकर्षित करके, उनको अपने पूर्व पुरुषाओं के योग्य बनने की प्रेरणा करता था। वह कोई विद्रोह फैलानेवाला राजनैतिक आन्दोलनकारी नहीं था। प्रत्युत वह इसके विरुद्ध था; वह अपने श्रोतृवृन्द को कहा करता था कि गवर्नमेण्ट, उन सब जातों के वर्तमान होते हुए भी जोकि न्यायपूर्वक उस के विरुद्ध कही जा सकती हैं, भारतवर्ष की हिताकांक्षी है, क्योंकि उस ने धार्मिक प्रश्नों के वादविवाद की स्वतन्त्रता दे रखी है और इस प्रकार मेरे तथा मेरे अनुयायियों के लिये वेदवर्णित एक परमात्मा की उपासना करनी सम्भावित कर दी है। संक्षेपतः इस महापुरुष के कार्य का झुकाव उचित ओर ही था और अधिकांश में वह उसके देश और देश-वासियों के लिये सङ्कलकारी प्रमाणित होने की सम्भावना रखता था। यह ठयक्ति आर्यसमाज का संस्थापक पण्डित दयानन्दसरस्वती स्वामी था।

“अन्त में वह मूर्तिपूजा पर उस के ही गढ़ में आक्रमण करने के उद्देश से बनारस में आया। अपने आगमन की सूचना देने के लिये उस ने विज्ञापन प्रकाशित किये और

स्थानिक सर्वश्रेष्ठ पण्डितों को आहूत किया कि वे ऊपर गिनाये हुए प्रश्नों पर सर्वसाधारण के सामने शास्त्रार्थ करें। उन में से दो सब से बड़े पण्डितों को, जिनको वेद-विख्याता की पदवी सब ने प्रदान कर रखी थी, उसने विशेषतः विचारार्थ आहूत किया; क्योंकि वह (दयानन्द) भले प्रकार जानता था कि यदि मैं उन को पराजित करदूंगा तो मूर्तिपूजा का जीवन शीघ्र ही समाप्त हो जायगा। परन्तु उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। यदि उस का मत निश्चया था तो उसके खण्डन करने का अवसर उनके हस्तगत था। ऐसे साहसिक आक्रमणकारी का पराजय इस बढ़ते हुए सुधार-आन्दोलन के टुकड़े २ कर देता और देशीय जन-साधारण पर ब्राह्मणों के शिथिल होते हुए बन्धनों को ओर भी दृढ़ कर देता। इस का प्रभाव द्विगुण होता यदि वह बनारस में ही पराजित किया जाता, जिस की पवित्र सीमाओं के भीतर मूर्तिपूजा के इस कट्टर विरोधी ने एक परमात्मा की उपासनावेदि स्थापित करने का साहस किया था। किन्तु उन्होंने कुल भी न किया और इसलिये स्वामी ने, जो हमारे लूथर से अधिक सहिष्णु नहीं था, एक विज्ञापन प्रचारित किया कि शनिवार की सायंकाल को, २० दिसम्बर के दिन, बङ्गाली स्कूलगृह में मेरी वक्तृता होगी। अमेरिकावासी थियासोफिस्ट कर्नल अलकाट के सम्बन्ध में, जो कि परिमित अंशमें स्वामीजी के साथी थे, यह विज्ञापित किया गया कि वह उसी स्थान में और उसी समय पर अपनी सोसाइटी के विषय में कथन करेंगे। इन दो कारणों से बहुत से लोग एकत्रित हो गये, जिन में

स्वामी जी की वक्तृता सुनने के अभिप्राय से भी उतने ही आये थे जितने दूसरे वक्ता महाशय का कथन सुनने को । स्कूलगृह में पहुंचने पर स्वामी जी को एक लिखी हुई विज्ञप्ति दी गई कि मजिस्ट्रेट वाल साहब बनारस में उन्हें धार्मिक विषय पर विचार करने से रोकते हैं । बहाना यह बतलाया गया था कि लगभग १० या १२ वर्ष पूर्व जब स्वामी जी की यहां वक्तृता हुई थी तो कहरदल ने दंगा किया था और उन के यहां पुनः आगमन से इस समय शान्तिभङ्ग का फिर डर है । मुझे बताया गया है कि इस घटना में निस्टर वाल ने अपने ऊपर कहर परिछितों का प्रभाव परतन्त्र ही जाने दिया अर्थात् वह उन के हाथ में हानि पहुंचाने के यत्न बन गये । ” (अनुवादक)

वस्तुतः दयानन्द राजविद्रोही नहीं थे । वह किसी प्रकार राजनैतिक आन्दोलन करके प्रजावर्ग को उत्तेजित नहीं करते थे, प्रत्युत अंग्रेजों के अधीन रह कर भारतीय प्रजागण धर्मसम्बन्ध में स्वतन्त्र रह कर अपने २ मन्तव्यों को प्रकट कर सकते हैं-- यह कथा समय २ पर कह कर वह गवर्नमेण्ट की बहुत प्रशंसा करते थे । इसलिये स्वामी जी के सम्बन्ध में वालसाहब के उपर्युक्त व्यवहार को अत्यन्त अदूरदर्शिता का परिचायक कहना पड़ेगा । अस्तु । परन्तु वालसाहब को थोड़े ही समय पीछे अपनी अदूरदर्शिता विदित हो गई थी और उन्होंने स्वामी जी को वक्तृता देने की आज्ञा देकर पहले अपराध का प्रायश्चित्त कर दिया था । इस विषय में पाठकों का संशय निवारण

करने के लिये हम एक और पत्र पायोनियर से उद्धृत करते हैं । पत्रलेखक पायोनियर के सम्पादक को सम्बोधन कर के कहते हैं:--

“ Your strictures on the proceedings of Mr. Wall, the collector of Benaras, relating to Pandit Dayanand Saraswati, the well-known vedic scholar; do you infinite credit as an impartial journalist; but permit me to bring to your notice the extenuating circumstances which underlie the matter. Mr. Wall was at Chakia (the shooting-box of the Moharaja of Benaras) when the proposed lecture was to be delivered by the Pandit. Some influential native gentlemen, I have reason to believe, misrepresented to him the nature of the Pandit's preachings, and got an order issued, calling upon Dayanand “ to desist from giving public lectures at present.” Be it spoken, in justice to the collector, that no sooner was he aware of the injustice he did to the Pandit, than he immediately sent a counter order, giving him full liberty to preach his sermons. Mr. Wall may have been guilty of a little indiscretion; but his action, as far as I know, was not a deliberate one. ” *

इस का अर्थ यही है कि पूर्वोक्त नियमविरुद्ध आज्ञा देते समय वाल साहब काशी में नहीं थे । वह उस समय चकिया नामक स्थान में थे । चकिया काशी के समीप और काशी के महाराज का प्यारा और प्रसिद्ध मृमयास्थल है । चकिया में रहने के समय काशी के कई सम्मान्त व्यक्तियों ने ‡ वाल

* The Pioneer 6th January 1880.

‡ जो लोग वाल साहब के पास स्वामी जी के विरुद्ध कहने

साहब के पास जाकर स्वामी जी के व्याख्यानो के विषयमें कहा था, और उनको यह समझा दिया था कि स्वामीजी के व्याख्यानो से प्रथम बार के समान इस बार भी काशी में घोर अशान्ति उपस्थित होगी । यह कहना बाहुल्यमात्र है कि वाल साहब ने ऐसा समझ कर ही पूर्वोक्त आज्ञा दी थी ।

गये थे राजा शिवप्रसाद उन के अग्रणी थे । और यह भी सुना जाता है कि शिवप्रसाद के इस कार्य के पीछे पण्डित बालशास्त्री और विशुद्धानन्द की भी उत्तेजना और उपदेश था ।

द्वादश परिच्छेद ।

आगरा नगर में व्याख्यान,—आर्कबिशप के साथ बातचीत,— प्रश्न-
मीमांसा के लिये आह्वानपत्र,— नागयणदास सेठ की विपक्ष-
ता,— आगरा में आर्य्यसमाजस्थापन,— गोरक्षिणिसभा का
स्थापन,— कलकते के सिनेटहाल में महासभा,— तृतीयवार
अजमेर की यात्रा,— बम्बई की यात्रा और पादरो कुक
को शास्त्रार्थ के लिय आह्वान,— थियासोफिस्टों के
मन्तव्यामन्तव्य का प्रतिवाद,— मोनियर विलियम्स
के साथ साक्षात्,— महाराणा के साथ धर्म्मा-
लोचना— जोधपुर की यात्रा,— जोधपुरा-
धोश का सौजन्य,— स्वामी जी की
पंडिता,— अजमेर में आना और देहान्त ।

इस वर्ष दशरथजी में स्वामी जी प्रायः छः मास अति-
साहित करके आगरा आये । २५ नवम्बर को आगरा पहुँच
कर २६ को व्याख्यान आरम्भ किये । आगरा के मुफ्तीदआम
स्कूल में आज की वक्तृतायें होने लगीं । उन की वक्तृता २२
दिसम्बर तक अव्याहत रूप से चलती रह्यीं । इस के बीच
में एक दिन अर्थात् १२ दिसम्बर को स्थानीय रोमन कैथ-
लिक सम्प्रदाय के अधिनायक आर्कबिशप से निमन्त्रित हो
कर वह उनके भोजनालय में गये । वेदों की निभ्रान्तता
के विषय में स्वामी जी के साथ बिशप साहब की अनेक
बाते हुईं । बिशप साहब के साथ बातचीत समाप्त होने
पर दयानन्द ने उनसे पूछा—“अच्छा, क्या आप बता सकते

श्री स्वामी दयानंद सरस्वती.

हैं कि आप तो सब के पाप क्षमा करते हैं, किन्तु आप के पाप कौन क्षमा करेगा ? ” इस के उत्तर में बिशप साहब ने जो कुछ कहा उस से स्वामी जी का सन्तोष नहीं हुआ । उसके पश्चात् स्वामी दयानन्द बिशप साहब के साथ उक्त के भजनालय प्रभृति का दर्शन करके चले आये ।

यद्यपि दयानन्द प्रत्येक वक्तृता के अन्त में प्रश्न पूछने के लिये आध घण्टे का समय रखते थे, परन्तु उस से सब को सब बातों की जिज्ञासा करने में सुभीता होता न देख कर उन्होंने एक आह्वानपत्र प्रकाशित किया । उस आह्वानपत्र का मर्म यही था कि २२ दिसम्बर के पश्चात् निर्दिष्ट दश दिनों के भीतर हरेक व्यक्ति स्वामी जी के पास आकर चाहे जो प्रश्न पूछ सकता है । तदनुसार आगरे के पण्डितगण परामर्श करने के लिये एक दो बार एकत्रित तो हुए, परन्तु उन में से किसी ने दयानन्द के पास आकर कोई बात नहीं पूछी । तब मथुरा के पूर्वोद्धिखित सेठवंशोत्पन्न नारायणदास ने आकर स्वामीजी के पास एक प्रस्ताव किया । नारायणदास का अभिप्राय यह था कि उन के वृन्दावन-स्थ मन्दिर के एक संन्यासी के साथ स्वामी जी को शास्त्रार्थ करना होगा । वह संन्यासी आचारी सम्प्रदाय के थे, परन्तु उन का पाण्डित्य वैसा प्रगाढ़ वा प्रसिद्ध नहीं था । यहां तक कि शास्त्रज्ञता के सम्बन्ध में वह अपने पूर्ववर्ती रङ्गाचारी के समान भी नहीं थे । इसलिये नारायणदास के प्रस्ताव को स्वीकार करना स्वामी जी को युक्तिसङ्गत प्रतीत नहीं हुआ; प्रत्युत उन्होंने नारायणदास से यही अनुरोध किया कि वह संन्यासी ही आगरे में आकर शास्त्रार्थ

कर सकते हैं। परन्तु नारायणदास इस से सहमत नहीं हुए। तब किसी २ ने आगरा और मथुरा के मध्यवर्ती फारा नामक स्थान का निर्देश किया। परन्तु वहां जाकर शास्त्रार्थ करना स्वामी जी के लिये आपत्ति का कारण न होने पर भी उन के साथियों की अत्यन्त आपत्तिकर हुआ। उन के आपत्ति करने का विशेष कारण भी था; क्योंकि कई वर्ष पहले पूर्वोक्लिखित रङ्गाचारी के साथ स्वामी जी के शास्त्रार्थ की बात उठने पर ही मथुरा के चौबों ने जिस प्रकार के उपद्रव करने का उद्योग किया था, उस से उपस्थित स्थान में मथुरा का सामीप्य भी उनके विचार में निरापद् नहीं था। इसलिये फारा में जाकर शास्त्रार्थ करने से भी दयानन्द सहमत नहीं हुए।

इस घटना से नारायणदास क्रुद्ध हो गये। वह विद्वेषपरवश हो कर स्वामीजी की प्रतिपत्ति के नाश का उद्योग करने लगे। अन्त में नारायणदास रामसुवा शास्त्री नामक एक परिणित के साथ कलकत्ता आये, और महामहोपाध्याय परिणित महेशचन्द्र न्यायरत्न प्रभृति के साथ परामर्श करके यहां के सिनेटहाल में एक महती सभा आहूत की। वह सभा २२ जनवरी सन् १८८१ ईस्वी को आहूत हुई। उस सभा में नवद्वीप, भाटपाड़ा और विक्रमपुर प्रभृति स्थानों के प्रायः तीन सौ परिणित आये। कलकत्ते के बहुत से सम्भ्रान्त व्यक्ति और कई एक राजा महाराजा भी सभाक्षेत्र में उपस्थित हुए। अन्त में सभा में आये हुए परिणितवर्ग के परामर्श के अनुसार स्थिर हुआ कि स्वामी दयानन्द के समस्त सिद्धान्त हिन्दुशास्त्र के विरुद्ध हैं। उस समय रामसुवा

शास्त्री ने स्वप्रणीत 'दयानन्दकण्टकोद्धारक' नामक पुस्तक का सभास्थल में पाठ किया । उसे झुन कर सभा में बैठे हुए सब लोग शास्त्री महाशय की प्रशंसा करने लगे और 'दयानन्दकण्टकोद्धारक' वास्तव में दयानन्दकण्टकोद्धारक हुई है, पण्डितगण ने यह कह कर अपने २ हस्ताक्षर कर दिये ।

इस ओर आगरा नगर में भी दयानन्द के विरुद्ध आन्दोलन होने लगा । चतुर्भुज शास्त्री नामक एक व्यक्ति ने दयानन्द की निन्दापरक वक्तृता आरम्भ कीं । यह कहना बाहुल्य है कि स्वामीजी का निन्दाप्रचार चतुर्भुज की उदर-पूर्ति के पक्ष में उपायस्वरूप हो गया था । इस कारण चतुर्भुज प्रायः सब ही स्थानों में स्वामी जी के पीछे २ जाता था । किसी २ स्थान में अग्रवर्ती होकर भी वहाँ के लोगों को स्वामी जी के प्रतिकूल उत्तेजित करता था । अस्तु । दयानन्द आगरे में केवल शास्त्रव्याख्या में ही प्रवृत्त नहीं रहे । उन्होंने वहाँ एक अति शुभदायक कार्य की सूचना करके अपने को आर्यावर्त का सच्चा हितैषी सिद्ध किया । स्वामी जी ने सन् १८८१ के जनवरी मास की १२वीं तारीख की गोरक्षिणी सभा स्थापित कर के इस देश में गोरक्षा के पथ को प्रशस्ततर कर दिया * । उस के पश्चात् दयानन्दके

* इस देश में स्वामी दयानन्द ही गोरक्षा विषयक आन्दोलन के प्रवर्तक हुए । कई वर्ष पहले भारत के पश्चिमोत्तर में गोरक्षा पर जो घोर आन्दोलन उपस्थित हुआ था, उस के सम्बन्ध में कई अंग्रेजों ने भी स्वामी जी को ही गोरक्षासंक्रान्त आन्दोलन का प्रवर्तक स्वीकार किया था ।

(वस्तुतः स्वामी जी का गोरक्षासम्बन्धी प्रस्ताव किसी आन्दोलन का उत्पादक वा उत्तेजक नहीं हुआ, क्योंकि संयुक्तप्रान्त के

व्याख्यान पुनर्वार आरम्भ हो गये । वह २६ जनवरी से यमुनादास के गृह पर व्याख्यान देने लगे । लोगों की संख्या पहले के ही समान होने लगी । श्रोतृवर्ग का उत्साह और आग्रह पूर्व के समान ही रहा । व्याख्यान सुन कर आगरे के लोग उत्साहित हो गये । वह वैदिकधर्म के पवित्रस्रोत को आगरा नगर में अव्याहत रखने के लिये आर्यसमाज के स्थापन पर सङ्कल्पारूढ होगये । तदनुसार उन्होंने शीघ्र ही आगरे में एक आर्यसमाज स्थापित कर दिया । कुछ दिन पीछे स्वामी जी ने आगरा से विदा होने का उद्योग किया, और १०वीं मार्च की रात्रि को दश बजे आगरा परित्याग कर के चले गये ।

जिस भाग में यह आन्दोलन उठा था, वहां न तो आर्यसमाज का ही विस्तृत प्रचार था और न स्वामी जी की पद्धति के अनुकूल ही गोरक्षिणीसभाओं की स्थापना हुई थी । स्वामी जी ने जो गोरक्षा का प्रस्ताव किया था वह किसी राजनैतिक दृष्टि से वा किसी विधर्म पर आक्रमण करने के अभिप्राय से नहीं किया था । वह केवल गौ जैसे हितकारी और उपकारी पशु के बध से जो भारत जैसे कृषिप्रधान देश की हानि हो रही है उस को रोकने के उद्देश से ही किया गया था; जैसा स्वामी जी रचित गोरक्षणानिधि पुस्तिका के पाठ करने से स्पष्टतया विदित हो सकता है । स्वामी जी ने गोरक्षिणी सभाओं की निर्माणविधि में यह नियम भी रक्खा था कि कोई राजद्रोही पुरुष उनका सभासद नहीं हो सकेगा । इस से स्वामी जी की पारदर्शिता और राजहिताकांक्षा का परिचय मिलता है । इसलिये यह कहना युक्तियुक्त प्रतीत नहीं होता कि स्वामी जी गोरक्षाविषयक किसी अनुचित और राजनैतिक आन्दोलन के प्रवर्तक थे । अनुवादक)

दयानन्द आगरा से भरतपुर होकर सम्भवतः अजमेर गये । उस समय मई मास का आरम्भ था । अजमेर जाकर सैठ फतहमल की कोठी में रहे । इस यात्रा में दो मास से कुछ अधिक रह कर प्रायः ४३ व्याख्यान दिये । इस से पहले ही अजमेर में आर्यसमाज स्थापित होगया था । इसलिये स्वामी जी के ये सब व्याख्यान वहां के आर्यसमाज के उद्योग से ही हुए । उस के पश्चात् स्वामी जी ने अजमेर से प्रस्थान करके नाना स्थानों में भ्रमण किया और इन्दौर होते हुए मन् १८८१ में २९ दिसम्बर के दिन बम्बई में जाकर दूसरी बार उपस्थित हुए * । बम्बई में उपस्थित होकर उन्होंने प्रथम वहां के आर्यसमाज की उन्नति में मनोनिवेश किया । बम्बई के आर्यसमाज के लिये एक मन्दिर बनाने का उद्योग हुआ और उसे स्थायी

* Our esteemed friend Dayanand Saraswati Swami arrived at Bombay on the 29th Ultimo from Indore and is putting up at Walkeshwar. He is looking in robust health. It is expected that he will remain in town two or three months, to expound his views on the Vedas, and place the Bombay Ary somaj on a stable footing. The Theosophist 1882 January, P 105.

इस अंश का अनुवाद यह है:—“हमारे माननीय मित्र दयानन्द सरस्वती स्वामी गत मास की २९ वीं तारीख को इन्दौर से बम्बई में पधारे और बालकेश्वर में ठहरे हुए हैं । उन की शारीरिक दशा उत्तम है । यह आशा की जाती है कि वह नगर में वेदों पर अपना मत प्रकाश करने और बम्बई आर्यसमाज को दृढभित्ति पर स्थापित करने के उद्देश से दो या तीन मास ठहरेंगे ।” थियोसोफिस्ट १८८२ जनवरी, पृष्ठ १०५ । अनुवादक ।

भित्ति पर स्थापित करने के उद्देश से ट्रस्टी प्रभृति नियत होने लगे । आर्यसमाज के इतिहास की आलोचना करने से बम्बई के समाजकी ही शीर्षस्थानीय स्वीकार करना होगा, क्योंकि बम्बई का आर्यसमाज ही आदिसमाज * है। बोध होता है इसीलिये स्वामीदयानन्द उस के स्थापित्वसाधन में इतने सचेष्ट हुए थे । अस्तु । इस के पश्चात् स्वामी जी की एक और गुरुतर कार्य में हस्तक्षेप करना पड़ा । वह कार्य सम्प्रदायविशेष के पक्ष में बहुत कुछ अप्रीतिकर था, तथापि सत्य के अनुरोध से उसे करने पर वह बाध्य हुए । हमने यह पहले ही कह दिया है कि थियोसोफिस्ट सम्प्रदायके लोगों ने स्वामी दयानन्द को ही अपना आचार्य ग्रहण कर लिया था, और उनके प्रवर्तक स्वामी जी की शक्ति और सहायता का नाम लेकर ही भारतभूमि में अपनी भित्ति के स्थापन में समर्थ हुए थे । और हमने पाठकों के सामने यह भी प्रतिपादित कर दिया है कि थियोसोफिकल सोसाइटी आर्यसमाज की शाखा के नाम से ही परिचित होती थी, और मतामत के सम्बन्ध में थियोसोफिकल सोसाइटी आर्यसमाज के साथ एकीभूत थी । परन्तु पूर्वाक्त सोसाइटी प्रथमतः जिस भावसे प्रबुद्ध हुई थी, जिस भाव से प्रणोदित होकर स्वामी दयानन्द के पैरों में बैठकर परमार्थतत्त्व की शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रतिश्रुत हुई थी, और जिस भाव से प्रेरित होकर उसके अधिनायकगण ने जिज्ञासुओं के समान नितान्त विनीत चित्त से आकर भारत

भूमि में प्रवेश किया था, शोक है कि, समय बीतने पर उनका वह भाव रक्षित नहीं रहा, अर्थात् वे शिक्षार्थी के समान आये हुए शीघ्र ही शिक्षक हो गये, जिज्ञासुओं के भाव से प्रविष्ट हुए २ अचिरेण उपदेष्टा के उच्चतर पद पर आरूढ़ हो गये, और भारत के योगक्षेत्र में थोड़े ही दिन निवास करके अपने को योगी और योगाचार्य नाम से परिचित करने लगे । इन सब कारणों से थियासोफिस्ट सम्प्रदाय के साथ सर्वतोभावेन सम्बन्ध तोड़ना ही स्वामी जी कर्तव्य समझ रहे थे । इस के अनुसार बम्बई नगर में एक विराट् सभा आहूत हुई । दयानन्द ने उस सभाक्षेत्र में खड़े होकर थियासोफिकल सोसाइटी का क्रमबद्ध इतिहास वर्णन किया और अन्त में यह बात भी स्पष्ट शब्दों में परिघोषित की कि आर्यसमाजसंक्रान्त आन्दोलन के साथ पूर्वोक्त सोसाइटी का किसी रूप से भी सम्बन्ध नहीं रह सकता । इस प्रकार थियासोफिकल सोसाइटी के साथ आर्यसमाज का सम्पर्क छिन्नभिन्न होगया ।

अमेरीका के विख्यात प्रचारक जोज़फ़ कुक साहब उस समय बम्बई नगर में ठहरे हुए थे । वह ईसाई धर्म की निर्भ्रान्तता प्रतिपादन करने के उद्देश से भारतक्षेत्र में आये थे और नाना स्थानों में व्याख्यान और तर्क-वितर्क करते हुए अन्त में बम्बई जाकर समरघोषणा कर रहे थे । स्वामी जी उन के समरोद्देश्य को जानकर कुछ विस्मित हुए और अपने सामने ईसाई धर्म की निर्भ्रान्तता और अपौरुषेयता सिद्ध करने के लिये कुक साहब को बिना विलम्ब ही आहूत किया । परन्तु कुक साहब

स्वामी जी के आह्वान पर कर्णपात न करके ही चले गये, उसके पश्चात् गोरक्षा विषयक आन्दोलन उत्थापित हुआ। बम्बई आर्यसमाज के उद्योग में एक महासभा का अधिवेशन हुआ। उस महासभा में स्वामी दयानन्द ने गोरक्षा की आवश्यकता पर एक तेजस्विनी वक्तृता दी। उस वक्तृता को सुन कर बम्बई के निवासी स्तम्भित होगये; यहां तक कि उस वक्तृता ने ही उस प्रदेश में गोरक्षा विषयक आन्दोलन का सूत्रपात किया। उस समय इंग्लैण्ड के विख्यात पण्डित सोनियर विलियम्स बम्बई में आये हुए थे। वह दयानन्द के साथ बातचीत करने की अभिलाषा से एक दिन वहां के आर्यसमाज में उपस्थित हुए। दयानन्द की अत्यन्त सरल और मधुर संस्कृतव्याख्या को सुनकर सोनियर विलियम्स विमोहित होगये, और व्याख्या के अन्त में उनके साथ वार्त्तालाप करके सन्तुष्ट होकर चले गये। इस प्रकार बम्बई में उपेष्ट मास पर्यन्त अतिवाहित करके स्वामी जी ने खण्डवा की ओर यात्रा की।

उसके पश्चात् खण्डवा और मध्यभारत के अन्यान्य स्थानों में भ्रमण करके आपाड के अन्तिम भागमें महाराणा से निमन्त्रित होकर दयानन्द उदयपुर आये। सम्भ्रम और मर्यादा विषयमें उदयपुर राजस्थान में अग्रणी है। इसी कारण राजस्थान के भीतर उदयपुरके महाराणा चिरकाल से सम्मानित हैं। किन्तु महाराणा सज्जनसिंह केवल सम्मानित ही नहीं थे, प्रत्युत सच्चरित्रता और सदाशयता के लिये वह भारतीय राजन्यवर्ग के भीतर एक आदर्शस्थानीय थे। वास्तव में महाराणा सज्जनसिंह सज्जनता की प्रति-

मूर्ति थे। स्वामी दयानन्द के पदार्पण से उदयपुर के धन्यभाग हैं— यह कह कर वह जैसे अतिशय हृष्ट हुए, वैसे ही उनका यथोचित सत्कार करके उन्होंने अपने को कृतार्थ बोध किया। स्वामी जी के ठहरने के लिये महाराणा ने अपना रमणीक उद्यान दे दिया, सेवा के लिये भृत्यादि नियुक्त कर दिये, और जिस से कि उन्हें किसी प्रकार के असुख वा असुविधा का लेशमात्र भी सहन करना न हो, इस के लिये वह स्वयं सयत्न रहे। महाराणा स्वामी जी के सम्मान के लिये प्रथम दिन प्रासाद से उद्यान-वाटिका तक पैदल गये। उदयपुर के सैकड़ों लोग महाराणा के पीछे २ गये और सबने ही अतिशय भक्ति के भाव से अवगतचित्त होकर स्वामी जी को प्रणाम किया।

स्वामी जी ने उन सबको आशीर्वाद दिया; विशेषतः महाराणा को क्षात्रधर्म विषय की शिक्षा देने लगे। उस के पश्चात् उदयपुर में दयानन्द की वक्तृता आरम्भ हुई। वक्तृतास्थल सहस्रों मनुष्यों से परिपूर्ण होने लगा। स्वामी दयानन्द के साथ सज्जनसिंह के आलाप ने धीरे २ आत्मीयता का आकार धारण कर लिया। महाराणा का शास्त्रानुराग उत्तरोत्तर वर्द्धित होने लगा। उन्होंने स्वामी जी से संस्कृत सीखने की अभिलाषा की। प्रायः छः मास में ही महाराणा ने संस्कृतसाहित्य में आशातीत अधिकार प्राप्त कर लिया। स्वामी जी ने महाराणा को स्वयं ही मनुस्मृति पढ़ाई। राजाओं के प्रात्यहिक कर्तव्यनिर्धारण के निमित्त दयानन्द ने महाराणा को एक दिनचर्या लिख दी। महाराणा का दैनिक कार्य उस के अनुसार ही सम्पादित होने लगा।

स्वामी जी की शिक्षा और सत्सङ्ग के प्रभाव से महाराणा के बुरे अभ्यास दूर हो गये । उन के प्रासाद में प्रति अपराह्न को प्रायः पापाचारिणी नृत्यकारिणी स्त्रियों का नृत्य-गीत हुआ करता था । महाराणा प्रायः वहां उपस्थित हो कर उन का नृत्य आदि देखा करते थे । परन्तु अब उस से विरत हो गये । इस के अतिरिक्त महाराणा की आज्ञा के अनुसार उदयपुर के राजभवन और राजोद्यान में दो यज्ञ-वेदि निर्मित हुईं और जिस से कि उन दोनों वेदियों में यज्ञकार्य नियमित रूप से निर्वाहित हो—इस के लिये प्रबन्ध होने लगा । इन सब कारणों से स्वामी जी के साथ महाराणा का संसर्ग उत्तरोत्तर प्रीतिदायक होने लगा; यहां तक कि दोनों का संसर्ग दोनों के लिये ही अपरिहार्य हो गया । एक दिन महाराणा की अस्वस्थता का संवाद सुन कर स्वामी जी ऐसे चिन्तित हुए कि बिना विलम्ब के ही प्रासाद में जाकर उन को देख कर आये ।

इसी समय स्वामी जी की परोपकारिणी सभा * स्थापित हुई । जिस से कि वह सभा चिरस्थायिनी होकर भारत का कल्याण साधन कर सके—ऐसा यत्न करने में दयानन्द ने त्रुटि नहीं की । उन्होंने उस सभा के लिये एक

* परोपकारिणी सभा का प्रधान उद्देश्य भारतवर्ष में वैदिकधर्म का प्रचार करना, और नाना उपायों से परोपकार के साधन उपस्थित करना था । इस के अतिरिक्त स्वामी जी रचित और अधिष्ठित जितने ग्रन्थ और धन और यन्त्रालय आदि थे वह सब ही परोपकारिणी सभा की सम्पत्ति परिगणित की गई । यह सभा २३ सभ्यों से संगठित हुई थी ।

स्वीकारपत्र प्रस्तुत किया । महाराणा के दर्बार में वह स्वीकारपत्र पढ़ा गया और यथानियम उस पर हस्ताक्षर हुए । दर्बार के प्रधान २ तेरह सरदारों ने साक्षी रूप से उस पत्र पर हस्ताक्षर किये, और उदयपुराधीश स्वयं ही उस सभा के प्रधानपद पर प्रतिष्ठित हुए । इस प्रकार परोपकारिणी सभा को स्थापित और महाराणा सज्जनसिंह की उस के प्रधानपद पर प्रतिष्ठित कर के स्वामी जी ने शाहपुर की ओर यात्रा की * ।

शाहपुर उदयपुर के अन्तर्गत एक करप्रद राज्य है । शाहपुराधीश एक धर्मानुरागी व्यक्ति हैं । जिस से कि स्वामी दयानन्द शाहपुर आकर धर्मान्दोलन उठावें, उन्होंने इसीलिये चेष्टा की थी । उन्होंने स्वामी जी को विशेष अनुनय के साथ बारंबार निमन्त्रित किया था । इसी लिये दयानन्द शीघ्र ही उदयपुर छोड़ कर गये थे । मार्ग में ३ दिन चित्तौड़ में रहकर मार्च मास की सातवीं तारीख को शाहपुर पहुंचे । शाहपुराधीश ने यथोचित सम्मान और समारोह के साथ स्वामी जी का स्वागत किया । स्वामीजी का व्याख्यान एक अपूर्व सामग्री थी । जो व्यक्ति उन के व्याख्यान को एक बार सुन लेता था, वह विमोहित हुए बिना नहीं रह सकता था । फलतः शाहपुराधिपति स्वामी

* उदयपुर से विदा होने के समय महाराणा ने वेदभाष्य आदि की साहाय्य और पाठ्य आदि के लिये १२००) रुपये प्रदान किये थे और उसी के साथ पुनर्वार उदयपुर आने के लिये स्वामी जी से बारंबार अनुरोध किया था ।

जी के व्याख्यान को सुन कर विमोहित और विस्मयान्वित होगये। अधिकन्तु, यह सोच कर कि स्वामी दयानन्द सचमुच ही आर्यावर्त के उद्धारसाधन के लिये मर्त्यलोक में आविर्भूत हुए हैं, वह एक साथ विस्मित और आनन्दित होगये। शाहपुर रहने के समय स्वामी जी के पास जोधपुर से एक निमन्त्रणपत्र आया। वह पत्र स्वर्गीय महाराज जसवन्तसिंह का लिखा हुआ था। उन्होंने उस पत्र में स्वामी जी को जोधपुर पधारने के लिये अत्यन्त अनुरोध प्रकट किया था। इसलिये दयानन्द ने शाहपुर में और काल विलम्ब न करके जोधपुर की ओर यात्रा की।

जोधपुर के मार्ग में स्वामी जी को विशेष क्लेशभोग करना पड़ा। प्रबल वृष्टिपात और वायु के प्रचण्ड आघात से उन की गाड़ी की छत उड़ गई। विशेषकर मार्ग में आश्रय लेने का कोई स्थल भी उन्हें न दीख पड़ा। सुतरां वृष्टि और वायु का क्लेश सहन करते २ वह अजमेर आ कर पहुँचे। स्वामीजी के मार्गक्लेश की कथा सुनकर अजमेर के सभामुद्गण अतिशय दुःखित हुए, और उनमें से कोई २ मारवाड़ के स्थान और जनमाहात्म्य के सम्बन्ध में नामा २ कथायें कहने लगे। दयानन्द अजमेर में केवल एक दिन रह कर दूसरे दिन जोधपुर आ पहुँचे। स्वामी जी जोधपुर में फ़ैजुल्लाखां के बंगले में जाकर ठहरे। महाराजा उन के आने का समाचार सुनते ही आत्मीय और सदस्यवर्ग के साथ उपस्थित हुए, और स्वामी जी के सामने पाँच स्वर्णमुद्रा और ६५ रुपये उपस्थित करके आप अत्यन्त सम्मान

के साथ भूमि में बैठ गये । तब स्वामी जी ने प्रीतिप्रफुल्ल-हृदय के साथ महाराजा का हाथ पकड़ कर अपने पास लाकर बिठाया । उसके पश्चात् महाराजाने दयानन्द के साथ कुछ देर तक वार्त्तालाप करके प्रासाद की ओर प्रत्यावर्तन किया । तदनन्तर स्वामी जी के ठहरने के लिये एक स्वतन्त्र गृह निर्दिष्ट हो गया और महाराजा की आज्ञानुसार भारप्राप्त भृत्यवर्ग उन की सेवा के लिये अहरह नियोजित होते रहे । स्वामी जी आने वालों के साथ धर्मवार्त्ता करने लगे । किसी २ दिन व्याख्याकार्य में भी प्रवृत्त होते थे । उन की निर्भीकता, सत्यनिष्ठा और शास्त्रदर्शिता को देख कर जोधपुर के रहने वाले चकित होगये । उन्होंने व्याख्याप्रसङ्ग में आर्यजाति की उन्नति और अवनति की कथा वर्णन की; वैदिक धर्म की शोचनीय विकृति को वर्णन करके वह क्षुण्ण हुए और ब्राह्मणों की वृत्तिच्युति और विशेषकर क्षत्रियों की वर्त्तमान अधोगति को उद्घोषित करके अतिशय खेद प्रकट करने लगे । कुसंग और कापुरुषता के सङ्घार से क्षात्रधर्म कलंकित होगया है, अभिताचार और इन्द्रियासक्ति के प्रभाव से क्षात्रवीर्य निर्वापित होगया है * इत्यादि बातों को भी जसवन्तसिंह प्रभृतियों के सामने तीव्र-भाव और तीव्रभाषा में वर्णन करने में दयानन्द कुण्ठित नहीं

* स्वामी जी ने क्षत्रियपुत्र की सिंह से और वाराङ्गणा की कुक्कुरी से तुलना की थी । इसी कारण क्षत्रिय के लिये वेश्यागमन सिंह के साथ कुक्कुरी के समागम की न्याईं स्वाभावविरुद्ध कर्म और महापाप है—उन्होंने यह भी स्पष्टतया कहा । ऐसा सुना जाता है कि इसी प्रकार की तीव्र तुलना ने यशोवन्तसिंह को बहुत कुछ विचलित कर दिया था ।

हुए । स्वामी जी की इन तीव्रोक्तियों से घोरतर आन्दोलन उपस्थित हो गया । इस से जोधपुर के अनेक व्यक्ति विचलित हो गये, और कोई-२ विरक्ति प्रकट करने लगे । किन्तु महाराज के चित्त में एक-२ दी-२ करके चिन्ता का रेखापात होने लगा । इस प्रकार स्वामी जी का जोधपुर में चतुर्थ मास अतिवाहित होगया ।

पञ्चम मास में दयानन्द के ऊपर विपत्ति के ऊपर विपत्ति आने लगी । प्रथमतः उन के आश्रम में चोरी हो गई, जिससे उन्हें ५००) रुपये की क्षति हुई । रुपये रखने का काम रामानन्द ब्रह्मचारी के अधिकार में था, परन्तु उस रात को रामानन्द के असावधान रहने से यह काम हुआ । सब लोगों को यह सन्देह हुआ कि स्वामी जी का एक भृत्य इस काम में लिप्त था । दयानन्द स्थानीय चौकीदार और कोतवाल को तिरस्कृत करने लगे । तिरस्कृत होते समय तो कोतवाल स्वामी जी के सामने हाथ जोड़ कर खड़ा होकर अपना अपराध स्वीकार कर लेता, परन्तु स्वामी जी के पीछे उन की निन्दा किया करता । उस के पश्चात् आश्विन मास में स्वामी जी को एक दिन ठण्ड लग गई । उस दिन बृहस्पतिवार और एकादशी थी । ठण्ड के कारण शरीर के अस्वस्थ होने से चतुर्दशी की रात को दयानन्द केवल दुग्धपान करके सोये । रात्रि में दो तीन बार वमन हुई । परन्तु वह किसी से भी कुछ न कह कर स्वयं ही आचमन करके सोते रहे । प्रातःकाल उठ कर भ्रमण करना दयानन्द का दैनिक अभ्यास था । परन्तु उस दिन अपेक्षाकृत विलम्ब

से उठे और उठ कर एक बार वमन हुई। इस प्रकार वमन पर वमन होने से दयानन्द के मन में सन्देह हुआ। उन्होंने ने इच्छापूर्वक बहुत सा जलपान करके और एक बार वमन की। परन्तु उस से भी उन की वमननिवृत्ति नहीं हुई। तब दुर्गन्ध दूर करने के लिये उन्होंने कमरे में अग्नि जलाने के लिये कहा, और उस अग्निकुण्ड में धूप आदि सुगन्धित द्रव्य डालने लगे। धूपादि की सुगन्ध से वहाँ का दुर्गन्ध तो दूर हो गया, परन्तु उन के उदर में शूल की पीड़ा आरम्भ होगई। इसलिये डाक्टर सूरजमल को बुलाया गया। सूरजमल के पीड़ा की कथा को सविस्तर पूछने पर स्वामी जी उदर की असह्य वेदना और पिपासा की कथा पुनः २ कहने लगे। तब सूरजमल की समझ में ठीक व्यवस्था आगई और प्रस्थान करने के समय स्वामी जी पर लक्ष्यपात करके यह कह कर चले गये कि आप के ससान कोई महापुरुष मारवाड़ में कभी नहीं आये, इसलिये मारवाड़ के लोग आप के माहात्म्य की कैसे समझ सकते हैं। सूरजमल के चले जाने पर उन की शूलवेदना क्रमशः यहां तक बढ़ी कि निश्वास-प्रश्वास की क्रिया के साथ उन की वेदना का वेग बढ़ने लगा। सुतरां निश्वास-प्रश्वास करना स्वामीजी के लिये विशेष क्लेशदायक होगया। आश्चर्य है कि स्वामी जी ने इस असहनीय यन्त्रणा के बीच में ईश्वरचिन्तन और नामोच्चारण के भिन्न और कुछ नहीं किया। ३०वीं सितम्बर को महाराज प्रतापसिंह परिषद्बर्ग के साथ दयानन्द ... आये। महाराज के साथ अलीमर्दान्ना नामक एक डाक्टर भी आये। अलीमर्दान ने स्वामी जी की सारी

अवस्था को जान कर उन के उदर पर ब्रिस्टर लगाया । उस दिन सन्ध्याकाल को महाराज तेजसिंह भी स्वामी जी के देखने के लिये आये । ब्रिस्टर के लगाने से दयानन्द को विशेष क्लेश होने लगा । दूसरी अक्तूबर को स्वामी जी ने अलीमर्दान को बुला कर कहा—“हम एक जुल्लाब लेना चाहते हैं, क्योंकि उस से उदर की यावतीय ग्लानि दूर हो जायगी ।” अलीमर्दान उसे युक्तिसङ्गत विवेचना करके घर चले गये, और स्वामीजी के पास एक विरेचक औषध भेजी । तीसरी अक्तूबरके प्रातःकाल डाक्टर के निर्देशानुकूल दयानन्द ने उस विरेचक औषधका सेवन किया । एक प्रहर तक औषधि का फल कुछ नहीं मालूम हुआ, परन्तु दश बजेके पीछे उसका प्रभाव होने लगा । दश बजे से रात्रितक ३० से न्यून दस्त नहीं आये । दूसरे दिन प्रातःकाल डाक्टर के आने पर स्वामी जी ने धीरे २ कहा—“आपने तो कहा था कि छः या सात से अधिक दस्त नहीं आयेंगे, परन्तु तीस से अधिक दस्त आये ।” यह सुन कर डाक्टर चुप होगये । पहिले दिन के समान उस दिन भी दस्त आने लगे । दो दिन बराबर दस्त आने से स्वामीजी नितान्त निर्बल होगये; यहां तक कि उन की दोनों आंखें कुछ बाहर की निकल आईं । छठी अक्तूबर को उन्होंने डाक्टर से कहा—“दस्त बन्द न होंगे, तो मैं नहीं बर्खूंगा ।” इस के उत्तर में डाक्टर ने कहा—“दस्तों का अपने आप ही बन्द होना अच्छा है । चेष्टा करके बन्द करने से रोगवृद्धि की सम्भावना है ।” इस के पश्चात् दयानन्द के उदर से कण्ठदेश तक सारे स्थल में, मुखधिवर में, हाथ में, पैरों के तलुओं में छोटी २ फुंसियां दिखाई

पड़ने लगीं । इसलिये वह बहुत क्लेश के साथ बातें करने लगे । इस के भिन्न उन्हें हुचकी आने लगीं । हुचकीनिवारण के लिये स्वामी जी प्राणायाम करने लगे । इतने में अजमेर-समाज से जेठमल नामक एक सभासद् आकर उपस्थित हुए * । जेठमल स्वामी जी की अवस्था को देख कर आक्षेप प्रकट करके बोले—“महाराज ! यह क्या हुआ ? आपने हम लोगों के पास संवाद क्यों नहीं भेजा ?” इसके उत्तर में स्वामी जी ने कहा—“शरीर का तो यही धर्म है । शरीर की दशा लिख कर आप लोगों को वृथा कष्ट क्यों देता ?”

जोधपुर में रोगनिवृत्ति की कोई सम्भावना न देखकर दयानन्द आबू जाने पर उद्यत हुए । आबू जाने के दो विशेष कारण थे । जैसा आबू स्वास्थ्यकारिता के लिये प्रसिद्ध था, वैसा ही साधु महात्माओं के निवासस्थल होने से पवित्र था । स्वामी जी ने आबू जाने की इच्छा की, परन्तु महाराज जसवन्तसिंह ने उस से अनिच्छा प्रकट की । उन्होंने एक दिन अनुनय के साथ कह कर भेजा कि ऐसी अवस्था में स्वामी जी का जोधपुर छोड़ना अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से उन पर और जोधपुर पर चिरकाल तक कलङ्क

* इस स्थल में यह कहना उचित है कि स्वामी जी ने अपनी पीड़ा के संवाद से किसी समाज को सूचना नहीं दी । हमारा विश्वास है कि यदि सूचना देते, तो उनकी पीड़ा इतनी न बढ़ने पाती । १२वीं अक्तूबर को स्थानीय समाज के किसी सभासद् ने अजमेर में स्वामी जी की पीड़ा की कथा पाहिले पहल कही थी; परन्तु अजमेर के लोगों ने उस समय उसका विश्वास नहीं किया । परन्तु उस के पीछे उनका सन्देह बढ़ गया, और उन्होंने स्वामी जी का संवाद लेने के लिये जेठमल को भेज दिया ।

रहेगा । परन्तु जसवन्तसिंह की इस बात से दयानन्द सन्तुष्ट नहीं हो सके, और उन्होंने १६ वीं अक्तूबर का दिन आबू जाने के लिये स्थिर कर दिया । सुतरां पन्द्रहवीं अक्तूबर के अपराह्न में महाराज जसवन्तसिंह अनुचरवर्ग के साथ स्वामी जी के पास आये, और जिस से कि वह ऐसी अवस्था में जोधपुर छोड़ कर न जावें, इस प्रयोजन से पुनर्वार अनुरोध करने लगे । परन्तु दयानन्द को इस विषय में कृतप्रतिज्ञ देख कर जसवन्तसिंह की और अनुरोध करने का साहस नहीं हुआ । तब अगत्या आबू जाने के लिये आयोजन होने लगा । महाराज ने २५००) रुपये और उत्तम शाल स्वामी जी को प्रदान किये * ।

इसके भिन्न राजकीय डेरे और शिविका लाई गईं † । दयानन्द अपने उस रोगजीर्ण देह को लेकर शिविका में बैठ गये । जसवन्तसिंह स्वयं शिविका का द्वार पकड़ कर स्वामी जी के साथ नगरप्रान्त तक पैदल आये; राजकीय अनुचरवर्ग और अन्यान्य लोग महाराज का अनुगमन करने लगे । विदा समय महाराज ने विशेष आक्षेप प्रकट करके कहा—“आपने श्रीमान् महाराणा की शिक्षा दी है ।

* स्वामी जी ने इन २५००) रुपये और अन्यान्य सामग्री को जोधपुर से चलने से पहले ही परोपकारिणीसभा के कोष में भेज दिया था ।

† उस समय कार्तिक मास था, परन्तु तौ भी पीडा के कारण स्वामी जी को गर्मी लगती थी । इसलिये महाराज स्वयं ग्रीष्मकाल में जिस तम्बू का व्यवहार करते थे वह खस का तम्बू ही स्वामी जी को आबू जाने के समय प्रदान कर दिया ।

मुझे भी महाराणा के समान ही समझें। आबू पर आरोग्य होते ही मुझे संवाद दें, जिस से कि मैं स्वयं जाकर आप को पुनर्वाार जोधपुर ले आऊँ।”

आबू के मार्ग में दयानन्द को कई बार हुचकी और वमन हुई। इस कारण वह अति कष्ट से आबू पर चढ़े। आबू पर पहुँच कर डाक्टर लक्ष्मणदास की चिकित्सा में रहे। लक्ष्मणदास की चिकित्सा से स्वामी जी के दस्त और हुचकी बन्द होगई, परन्तु वह वहाँ और अधिक दिन न रह सके, क्योंकि वह एक अंग्रेज़ डाक्टर के परामर्श के अनुसार अजमेर आने पर बाध्य होगये। अजमेर पहुँचते ही उन का रोगसमाचार चारों दिशाओं की आर्यसमाजों में फैल गया। तब स्वामी जी की चिकित्सा सम्बन्ध में आर्यसमाज के प्रधान २ सदस्य और उनके सुहृदों की सम्मति के अनुसार कार्य होने लगा। परन्तु अजमेर में उनका रोग क्रमशः सांघातिक होगया। २८ अक्तूबर तक दयानन्द की चिकित्सा डाक्टर लक्ष्मणदास के ही अधीन रही। परन्तु २९ अक्तूबर की रात में उन का रोग अप्रत्याशित रूप से वर्धित हो गया, और उस के रोकने के लिये सबने उत्कण्ठित होकर प्रातःकाल स्थानीय सिविलसर्जन को बुलाया। डाक्टर न्यूमैन आये, परन्तु उन्होंने विशेष कुछ नहीं किया। वह १६ रुपये की दर्शनी हुण्डी भुनाकर केवल एक व्यवस्था लिख कर चले गये। सदस्यवर्ग न्यूमैन की चिकित्सा से सन्तुष्ट नहीं होसके, इसलिये आगरे को तार द्वारा संवाद भेजा गया। परन्तु

डाक्टर सुकन्दलाल के पहुंचने से पहले ही स्वामी जी का देहान्त हो गया * ।

देहान्त होने से पहले दयानन्द की वाक्स्फूर्ति हो गई थी । यह कहना बाहुल्य है कि मुखविवर में बहुत सी छोटी २ फुंसियों के होजाने से वह कई दिन से रुढ़वाक् होगये थे । इसलिये देहान्त होने से कुछ देर पहले वाक्स्फूर्ति हो जाने से अनेक लोग स्वामी जी की अवस्था के विषय में आशान्वित होगये थे, परन्तु अनेक लोग फिर निराशा में मुह्यमान होगये । अस्तु । स्वामी जी ने आत्मानन्द सरस्वती प्रभृति कतिपय सुहृद्जन को अपने पास बुलाया । वे शोकार्त्त मूर्ति से उन के समीप गये । समीप जाने पर दयानन्द ने कातर कण्ठ से पूछा—“तुम्हारी क्या अभिलाषा है ?” इसे सुन कर आत्मानन्द प्रभृति की आखों से अश्रुधारा चलने लगी । उन्होंने स्वामी जी की इस कथा के उत्तर में वाष्पावरुद्ध कण्ठ से कहा—“हमारी एकमात्र अभिलाषा यही है कि आप आरोग्य हो जाय ।” तब दयानन्द प्रीति के उच्छ्वसित आवेग को न छिपा सके और उन के शिर पर हाथ रख कर रुढ़प्राय स्वर से धीरे से कहा—“इस शरीर का और क्या भला होगा ? जो भला है वह चिरकाल ही भला रहेगा । शरीर का यही धर्म है ; इसलिये तुम इस के निमित्त शोक मत करो ।” यह

* स्वामी जी का देहान्त सन् १८८३ ई० के अक्टूबर मास की ३०वीं तारीख तदनुसार संवत् १९४० विक्रमी के कार्तिक मास की अमावस्या को हुआ था—अनुवादक ।

कह कर दयानन्द ने उनसे जाने के लिये और उस कमरे के सारे द्वार और खिड़की खोल देने के लिये कहा । इतने में पण्डित मोहनलाल विष्णुलाल उदयपुर से आकर पहुंचे । वह स्वामीजी की अवस्था जानने के लिये महाराणा की आज्ञा से आये थे । मोहनलाल के आने पर स्वामीजी ने पूछा कि क्या वार और क्या तिथि है । इस के उत्तर में मोहनलाल ने कहा--“ दिन मङ्गलवार और तिथि अमावस्या है । ” यह सुन कर स्वामीजी उस कमरे की छत और चारों ओर की भित्तियों की देखने लगे * । तदनन्तर वह ध्यानावस्थित

* मृत्यु के समय स्वामीजी की और भी दो एक विस्मयकर घटनाओं की कथा सुनी जाती है । जिस दिन देहान्त हुआ, उस दिन मध्याह्न में स्वामीजी ने कहा कि “ पण्डित सुन्दरलाल को अभी हमारे पास लाओ । ” सुन्दरलाल उस समय अलीगढ़ रहते थे, इसलिये अनुचरों ने कहा कि “ सुन्दरलाल को अलीगढ़ से इस समय लाना किस प्रकार सम्भव हो सकता है । ” इस के उत्तर में दयानन्द ने कहा--“ सुन्दरलाल अजमेर में ही है । ” किम्बहुना, देहान्त से कुछ देर पीछे ही सुन्दरलाल आकर उपस्थित होगये । उनको देख कर सब लोग विस्मित होगये और जिज्ञासा करने पर सुन्दरलाल ने कहा--“ मैं आज मध्याह्नकाल में ही अजमेर पहुंचा हूँ । ” उसके पश्चात् मृत्यु के कुछ घण्टे पहले स्वामीजी ने अपने पहरने के वस्त्रादि उतार कर शिष्यों को दिये थे । इस से अनेक लोग अनुमान करते हैं कि वह अपनी मृत्यु के सम्बन्ध में पहले से ही निस्सन्देह होगये थे । और भी एक घटना है कि मृत्यु से कुछ पहले स्वामीजी ने अपना केशमुगडन कराया था और केशमुगडन के लिये नाई को पांच रुपये देने के लिये कहा था । परन्तु जिन के हाथ में रुपये देने का काम था उन्होंने पांच रुपये न दे कर एक ही रुपया दिया । स्वामीजी ने पीछे किसी अज्ञातसूत्र से यह जान कर फिर पांच रुपये देने का आदेश किया । यह सारी घटनायें साधारण बुद्धि से बहुत परे हैं--इस विषय में सन्देह नहीं है ।

होगये और गायत्री मन्त्र का जप करते २ मर्त्यलोक से सब सम्बन्ध छोड़कर अमरधाम की ओर यात्रा करगये।

उस के पश्चात् अत्येष्टिक्रिया का उद्दीग होने लगा। उन के देह को स्नान कराकर उस पर चन्दन केशर लगाया गया। इस के भिन्न सैंकड़ों पुष्पमाला पहना कर स्वामी जी के देह को अतिशय शोभायमान किया गया। इस प्रकार सुसज्जित और सुगन्धित कराकर उस देह को श्मशानभूमि में ले जाने के लिये उठाया गया। अजमेर के सैंकड़ों लोग उस शव के पीछे चले, और कतिपय महात्मा जब उस के अग्रवर्ती होकर वेदमन्त्रों का उच्चारण करते हुए चलने लगे। कुछ देर पीछे ले जाने वालों ने आकर निर्दिष्ट वेदी पर * शव को स्थापित कर दिया। वह वेदी नगर के दक्षिणभाग में तारागढ़ के नीचे निर्मित हुई थी। शव के स्थापित होने पर पण्डित भागराम नामक एक शिक्षित और सहृदय व्यक्ति ने स्वामी जी के सम्पर्क में कुछ

* स्वामी जी की आज्ञानुसार वह वेदी वेदविहित प्रणाली के अनुसार निर्मित हुई थी। दयानन्द इतने वेदपरायण थे कि उन्होंने मुमूर्षु शय्या पर लेटे २ भी शिष्यवर्ग से वांछित अनुरोध किया था कि मृत्यु के पश्चात् उनके देह को समाधिस्थ न करके अग्नि में ही दाह करना; क्योंकि उनका दृढ विश्वास था कि जब यजुर्वेद में 'वायुमनिलमथेदं भस्मान्तर्धु शरीरं' इत्यादि वाक्य हैं तब मनुष्य के शरीर का मृत्यु के पश्चात् भस्मीभूत होना ही विधेय है। किम्ब-हुना, शिष्यों ने उन के विश्वास के अनुकूल ही कार्य किया। इस-लिये स्वामी जी के शव को समाधिस्थ करने के अभिप्राय से जो संन्यासी आये थे वे सब व्यर्थमनोरथ होकर चले गये।

कथायें कहीं । उन्हें सुन कर आये हुए व्यक्तिमात्र बिना अश्रुपात किये न रह सके । उस के पश्चात् चार मन घी, पांच सैर कपूर, आध सैर केशर, दो तोला कस्तूरी, दो मन पांच सैर चन्दन, एक मन पलाश और कई एक मन आम की लकड़ी के संयोग से वेदोक्त प्रणाली के अनुसार स्वामी दयानन्द के “ भस्मान्त ” देह को भस्मस्तूप में परिणत कर दिया । स्वामी दयानन्द के वियोग में आर्यावर्त्त कम्पित हो गया, आर्यप्रकृति परिम्लाना हो गई, और आर्य-जाति अनाथ के समान अश्रुपात करती हुई बैठ गई । मैं भी अश्रुपात करता हुआ बैठ गया और पाठकवर्ग से इस यात्रा में इसी स्थल में विदा लेकर अपनी कम्पमाना लेखनी की परित्याग कर दिया ।

सम्पूर्ण ।

परिशिष्ट १ ।

स्वामी दयानन्द का मन्तव्यामन्तव्य ।

सर्वतन्त्र सिद्धान्त अर्थात् साम्राज्य सार्वजनिक धर्म जिस को सदा से सब मानते आये, मानते हैं और मानेंगे भी इसीलिये उस को सनातन नित्य धर्म कहते हैं कि जिसका विरोधी कोई भी न होसके। यदि अविद्यायुक्त जन अथवा किसी मतवाले के भ्रमाये हुए जन जिसको अन्यथा जानें वा मानें उस का स्वीकार कोई भी बुद्धिमान् नहीं करते, किन्तु जिस को आप्त अर्थात् सत्यमानी, सत्यवादी, सत्यकारी, परोपकारक पक्षपातरहित विद्वान् मानते हैं वही सब को मन्तव्य और जिसको नहीं मानते वह अमन्तव्य होने से प्रमाण के योग्य नहीं होता। अब जो वेदादिसत्यशास्त्र और ब्रह्मा से लेकर जैमिनिमुनि पर्यन्तों के माने हुए ईश्वरादि पदार्थ हैं जिनको कि मैं भी मानता हूं सब सज्जन महाशयों के सामने प्रकाशित करता हूं। मैं अपना मन्तव्य उसी को जानता हूं कि जो तीन काल में सब को एकसा मानने योग्य है। मेरा कोई नवीन कल्पना वा मतमतान्तर चलाने का लेशमात्र भी अभिप्राय नहीं है, किन्तु जो सत्य है उस को मानना मनवाना और जो असत्य है उस को छोड़ना और छुड़वाना मुझको अभीष्ट है।

यदि मैं पक्षपात करता तो आर्यावर्त में प्रचरित मतों में से किसी एक मत का आग्रही होता, किन्तु जो २ आर्या-वर्त वा अन्यदेशों में अधर्मयुक्त चाल चलन हैं उन का स्वीकार और जो धर्मयुक्त बातें हैं उन का त्याग नहीं करता और न करना चाहता हूँ क्योंकि ऐसा करना मनुष्य-धर्म से बहिः है । मनुष्य उसी को कहना कि मननशील होकर स्वात्मवत् अन्यो के सुख दुःख और हानि लाभ को समझे, अन्यायकारी बलवान् से भी न डरे और धर्मात्मा निर्बल से भी डरता रहे, इतना ही नहीं किन्तु अपने सर्व सामर्थ्य से धर्मात्माओं कि चाहे वे महाअनाथ निर्बल और गुणरहित क्यों न हों उन की रक्षा, उन्नति, प्रियाचरण और अधर्मी चाहे चक्रवर्ती सनाथ महाबलवान् और गुणवान् भी हो तथापि उस का नाश, अवनति और अप्रियाचरण सदा किया करे अर्थात् जहां तक होसके वहां तक अन्यायकारियों के बल की हानि और न्यायकारियों के बल की उन्नति सर्वथा किया करे, इस काम में चाहे उसको कितना ही दारुण दुःख प्राप्त हो, चाहे प्राण भी भले ही जावे परन्तु इस मनुष्यपन्नरूप धर्मसे पृथक् कभी न होवे, इसमें श्रीमान् महाराजा भर्तृहरिजी आदि ने श्लोक कहे हैं उन का लिखना उपयुक्त समझ कर लिखता हूँ:-

निन्दन्तु नीतिनिपुणा, यदि वा स्तुवन्तु,
लक्ष्मीः समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम् ।

अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा,
न्याय्यात्पथःप्रविचलन्ति पदं न धीराः १ मः ६०

न जातु कामान्न भयान्न लोभाद्,
 धर्मं त्यजेज्जीवितस्यापि हेतोः ।
 धर्मो नित्यः सुखदुःखे त्वनित्ये,
 जीवो नित्यो हेतुरस्य त्वनित्यः ॥२॥ म०भा०
 एक एव सुहृद्धर्मो निधनेऽप्यनुयाति यः ।
 शरीरेण समंनाशं सर्वमन्यद्वि गच्छति ३ मनुः
 सत्यमेव जयते नानृतं सत्येन पन्था वित-
 तो देवयानः । येनाक्रमन्त्यृषयो ह्याप्तका-
 मा यत्रतत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥ ४ ॥
 नहि सत्यात्परो धर्मो नानृतात्पातकं प-
 रम् । नहि सत्यात्परं ज्ञानं तस्मात् सत्यं
 समाचरेत् ॥ ५ ॥ उ० नि० ॥

इन्हीं महाशयों के श्लोकों के अभिप्राय के अनुकूल सब को निश्चय रखना योग्य है । अब मैं जिन २ पदार्थों को जैसा २ मानता हूँ उन २ का वर्णन संक्षेप से यहां करता हूँ कि जिनका विशेष ठगारुखान इस ग्रन्थ (सत्यार्थप्रकाश) में अपने २ प्रकरण में कर दिया है । इन में से:-

१-प्रथम “ ईश्वर ” कि जिस के ब्रह्म, परमात्मादि नाम हैं, जो सच्चिदानन्दादि लक्षणयुक्त है जिस के गुण, कर्म, स्वभाव पवित्र हैं, जो सर्वज्ञ, निराकार, सर्वव्यापक, अजन्मा, अनन्त, सर्वशक्तिमान्, दयालु, न्यायकारी, सब सृष्टि का कर्ता, धर्ता, हर्ता, सब जीवों के कर्मानुसार सत्य

न्याय से फलदाता आदि लक्षणयुक्त है उसीको परमेश्वर मानता हूँ ।

२-चारों “ वेदों ” (विद्या धर्मयुक्त ईश्वरप्रणीत संहिता मन्त्रभाग) को निर्भूत स्वतःप्रमाण मानता हूँ, वे स्वयं प्रमाणरूप हैं कि जिन के प्रमाण होने में किसी अन्य ग्रन्थ की अपेक्षा नहीं, जैसे सूर्य वा प्रदीप अपने स्वरूपके स्वतः प्रकाशक और पृथिव्यादिके भी प्रकाशक होते हैं वैसे चारों वेद हैं और चारों वेदों के ब्राह्मण, छः अङ्ग, छः उपाङ्ग, चार उपवेद और ११२३ (ग्यारहसौ सत्ता-ईस) वेदों की शाखा जो कि वेदोंके व्याख्यानरूप ब्रह्मादि महर्षियों के बनाये ग्रन्थ हैं उनको परतःप्रमाण अर्थात् वेदों के अनुकूल होने से प्रमाण और जो इन में वेदविरुद्ध वचन हैं उन का अप्रमाण करता हूँ ।

३-जो पक्षपातरहित, न्यायाचरण सत्यभाषणादियुक्त ईश्वराज्ञा वेदों से अविरुद्ध है उस को “ धर्म ” और जो पक्षपात सहित अन्यायाचरण मिथ्याभाषणादि ईश्वराज्ञाभंग वेदविरुद्ध है उस को “ अधर्म ” मानता हूँ ।

४-जो इच्छा, द्वेष, सुख, दुःख और ज्ञानादि गुणयुक्त अल्पज्ञ नित्य है उसी को “ जीव ” मानता हूँ ।

५-जीव और ईश्वर स्वरूप और वैधर्म्यसे भिन्न और व्याप्य व्यापक और साधर्म्य से अभिन्न हैं अर्थात् जैसे आकाश से मूर्त्तिमान् द्रव्य कभी भिन्न न था, न है, न होगा और न कभी एक था, न है, न होगा, इसी प्रकार परमेश्वर और जीव को व्याप्य व्यापक, उपास्य उपासक और पिता पुत्र आदि सम्बन्धयुक्त मानता हूँ ।

६-“ अनादि पदार्थ ” तीन हैं एक ईश्वर, द्वितीय जीव, तीसरा प्रकृति अर्थात् जगत् का कारण इन्हीं को नित्य भी कहते हैं, जो नित्य पदार्थ हैं उन के गुण, कर्म, स्वभाव भी नित्य हैं ।

७-“ प्रवाह से अनादि ” जो संयोग से द्रव्य, गुण, कर्म उत्पन्न होते हैं वे वियोगके पश्चात् नहीं रहते । परन्तु जिस से प्रथम संयोग होता है वह सामर्थ्य उन में अनादि है और उस से पुनरपि संयोग होगा तथा वियोग भी, इन तीनों को प्रवाह से अनादि मानता हूँ ।

८-“ सृष्टि ” उस को कहते हैं जो पृथक् द्रव्यों का ज्ञान युक्तिपूर्वक मेल होकर नाना रूप बनना ।

९-“सृष्टि का प्रयोजन” यही है कि जिस में ईश्वर के सृष्टि निमित्त गुण, कर्म, स्वभाव का साफल्य होना । जैसे किसी ने किसी से पूछा कि नेत्र किस लिये हैं ? उस ने कहा देखने के लिये । वैसे ही सृष्टि करने के ईश्वर के सामर्थ्य की सफलता सृष्टि करने में है और जीवों के कर्मों का यथावत् भोग करना आदि भी ।

१०-“सृष्टि सकर्तृक” है इसका कर्त्ता पूर्वोक्त ईश्वर है क्योंकि सृष्टि की रचना देखने और जड़ पदार्थ में अपने आप यथायोग्य बीजादि स्वरूप बनने का सामर्थ्य न होने से सृष्टि का “ कर्त्ता ” अवश्य है ।

११-“ बन्ध ” सनिमित्तक अर्थात् अविद्या निमित्त से है । जो २ पापकर्म ईश्वरभिन्नोपासना अज्ञानादि सब दुःख फल करनेवाले हैं इसीलिये यह “ बन्ध ” है कि जिस की वृच्छा नहीं और भोगना पड़ता है ।

१२-“मुक्ति” अर्थात् सर्व दुःखों से छूटकर बन्धरहित सर्वव्यापक ईश्वर और उस की सृष्टि में स्वेच्छा से विचरना, नियत समय पर्यन्त मुक्ति के आनन्द को भोग के पुनः संसार में आना ।

१३-“मुक्ति के साधन” ईश्वरोपासना अर्थात् योगाभ्यास, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मचर्य से विद्या प्राप्ति, आप्त विद्वानों का संग, सत्यविद्या, सुविचार और पुरुषार्थ आदि हैं ।

१४-“ अर्थ ” वह है कि जो धर्म ही से प्राप्त किया जाय और जो अधर्म से सिद्ध होता है उसको अनर्थ कहते हैं ।

१५-“ काम ” वह है कि जो धर्म और अर्थ से प्राप्त किया जाय ।

१६-“वर्णाश्रम” गुण-कर्मों की योग्यता से मानता हूँ ।

१७-“ राजा ” उची को कहते हैं जो शुभगुण, कर्म, स्वभाव से प्रकाशमान् पक्षपातरहित, न्यायधर्म का सेवी, प्रजाओं में पितृवत् वर्त्त और उन को पुत्रवत् मान के उन की उन्नति और सुख बढ़ाने में सदा यत्न किया करे ।

१८-“ प्रजा ” उस को कहते हैं कि जो पवित्रगुण कर्म स्वभाव की धारण करके पक्षपातरहित न्याय धर्म के सेवन से राजा और प्रजा की उन्नति चाहती हुई राजविद्रीह रहित राजा के साथ पुत्रवत् वर्त्त ।

१९- जो सदा विचार कर असत्य को छोड़ सत्य का ग्रहण करे, अन्यायकारियों को हटावे और न्यायकारियों को बढ़ावे अपने आत्मा के समान सब का सुख चाहे सो “ न्यायकारी ” है । उस को मैं भी ठीक मानता हूँ ।

२०-“ देव ” विद्वानों को और अविद्वानों को “असुर” पापियों को “राक्षस” अनाचारियों को “पिशाच” मानता हूँ ।

२१-उन्हीं विद्वानों, माता, पिता, आचार्य, अतिथि, न्यायकारी, राजा और धर्मात्मा जन पतिव्रता स्त्री और स्त्रीव्रत पति का सत्कार करना “देवपूजा” कहाती है, इस से विपरीत अदेवपूजा, इनकी मूर्तियों की पूज्य और इतर पाषाणदि जड़ मूर्तियों को सर्वथा अपूज्य समझता हूँ ।

२२-“शिक्षा” जिस से विद्या, सभ्यता, धर्मात्मता, जितेन्द्रियतादि की बढ़ती होवे और अविद्यादि दोष छूटें उस को शिक्षा कहते हैं ।

२३-“पुराण” जो ब्रह्मादि के बनाये ऐतरेयादि ब्राह्मण पुस्तक हैं उन्हीं को पुराण, इतिहास, कल्प, गाथा और नारा-शंसी नाम से मानता हूँ अन्य भागवतादि को नहीं ।

२४ “तीर्थ” जिस से दुःखसागर से पार उतरें कि जो सत्यभाषण, विद्या, सतसंग, यमादि, योगाभ्यास, पुरुषार्थ, विद्यादानादि शुभ कर्म हैं उन्हीं को तीर्थ समझता हूँ इतर जलस्थलादि को नहीं ।

२५ “ पुरुषार्थ प्रारब्ध से बड़ा ” इसलिये है कि जिस से संचित प्रारब्ध बनते जिस के सुधरने से सब सुधरते और जिस के बिगड़ने से सब बिगड़ते हैं इसी से प्रारब्ध की अपेक्षा पुरुषार्थ बड़ा है ।

२६-“ मनुष्य” को सब से यथायोग्य स्वात्मवत् सुख, दुःख, हानि, लाभ में वर्तना श्रेष्ठ, अन्यथा वर्तना बुरा समझता हूँ ।

२७-“संस्कार” उस को कहते हैं कि जिस से शरीर, मन और आत्मा उत्पन्न होवें वह निषेकादि श्मशानान्त

सोलह प्रकार का है इस की कर्तव्य समझता हूं और दाह के पश्चात् मृतक के लिये कुछ भी न करना चाहिये ।

२८—“ यज्ञ ” उस को कहते हैं कि जिस में विद्वानों का सत्कार यथायोग्य शिल्प अर्थात् रसायन जो कि पदार्थविद्या उस से उपयोग और विद्यादि शुभगुणों का दान अग्निहोत्रादि जिन से वायु, वृष्टि, जल, ओषधि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचाना है, उस को उत्तम समझता हूं ।

२९—जैसे “ आर्य्य ” श्रेष्ठ और “ दस्यु ” दुष्ट मनुष्यों को कहते हैं वैसे ही मैं भी मानता हूं ।

३०—“ आर्यावर्त्त ” देश इस भूमि का नाम इसलिये है कि इस में आदि सृष्टि से आर्य्य लोग निवास करते हैं परन्तु इस की अवधि उत्तर में हिमालय, दक्षिण में विन्ध्याचल, पश्चिम में अटक और पूर्व में ब्रह्मपुत्रा नदी है, इन चारों के बीच में जितना देश है उस को “ आर्यावर्त्त ” कहते और जो इन में सदा रहते हैं उन को भी आर्य्य कहते हैं ।

३१— जो साङ्गोपाङ्ग वेदविद्याओं का अध्यापक सत्याचार का ग्रहण और मिथ्याचार का त्याग करावे वह “ आचार्य ” कहाता है ।

३२—“ शिष्य ” उस को कहते हैं कि जो सत्यशिक्षा और विद्या को ग्रहण करने योग्य धर्मात्मा, विद्या ग्रहण की इच्छा और आचार्य्य का प्रिय करने वाला है ।

३३— “ गुरु ” माता पिता और जो सत्य का ग्रहण करावे और असत्य को छोड़वे वह भी ‘गुरु’ कहता है ।

३४—‘ पुरोहित ’ जो यजमान का हितकारी सत्योपदेष्टा होवे ।

३५-‘ उपाध्याय ’ जो वेदों का एकदेश वा अङ्गों को पढ़ाता हो ।

३६-“ शिष्टाचार ” जो धर्माचरणपूर्वक ब्रह्मचर्य से विद्याग्रहण कर प्रत्यक्षादि प्रमाणों से सत्यासत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना है यही शिष्टाचार और जो इसकी करता है वह शिष्ट कहाता है ।

३७-प्रत्यक्षादि ‘आठ प्रमाणों’ को भी मानता हूँ ।

३८-“आप्त” जो यथार्थवक्ता, धर्मात्मा, सब के सुख के लिये प्रयत्न करता है उसी को “ आप्त ” कहता हूँ ।

३९-“ परीक्षा ” पांच प्रकार की है इस में से प्रथम जो ईश्वर उस के गुण कर्म स्वभाव और वेद विद्या, दूसरी प्रत्यक्षादि आठ प्रमाण, तीसरी सृष्टिक्रम, चौथी आप्तों का व्यवहार और पांचवीं अपने आत्मा की पवित्रता विद्या इन पांच परीक्षाओं से सत्याऽसत्य का निर्णय करके सत्य का ग्रहण असत्य का परित्याग करना चाहिये ।

४०-“ परोपकार ” जिससे सब मनुष्यों के दुराचार दुःख छूटें, श्रेष्ठाचार और सुख बढ़ें उस के करने को परोपकार कहता हूँ ।

४१-“ स्वतन्त्र ” “परतन्त्र” जीव अपने कामों में स्वतन्त्र और कर्मफल भोगनेमें ईश्वर की व्यवस्था से परतन्त्र, वैसे ही ईश्वर अपने सत्याचार आदि काम करने में स्वतन्त्र है।

४२-“स्वर्ग” नाम सुख विशेष भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति का है ।

४३-“ नरक ” जो दुःख विशेष भोग और उस की सामग्री की प्राप्ति होना है ।

४४-“जन्म” जो शरीर धारण कर प्रगट होना सो पूर्व पर और मध्य भेद से तीनों प्रकार का मानता हूं ।

४५-शरीर के संयोग का नाम “जन्म” और वियोग-मात्र को “मृत्यु” कहते हैं ।

४६-“विवाह” जो नियमपूर्वक प्रसिद्धि से अपनी इच्छा करके पाणिग्रहण करना वह “विवाह” कहाता है ।

४७-“नियोग” विवाह के पश्चात् पति के सरजाने आदि वियोग में अथवा मपुंसकत्वादि स्थिर रोगों में स्त्री वा आपत्काल में पुरुष स्ववर्ण वा अपने से उत्तम वर्णस्थ स्त्री वा पुरुष के साथ सन्तानोत्पत्ति करना ।

४८-“स्तुति” गुणकीर्त्तन श्रवण और ज्ञान होना इस का फल प्रीति आदि होते हैं ।

४९-“प्रार्थना” अपने सामर्थ्य के उपरान्त ईश्वर के सम्बन्ध से जो विज्ञान आदि प्राप्त होते हैं उन के लिये ईश्वर से याचना करना और इस का फल निरभिमान आदि होते हैं ।

५०-“उपासना” जैसे ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव प्रवित्र हैं वैसे अपने करना ईश्वर को सर्वव्यापक अपने को व्याप्य जान के ईश्वर के समीप हम और हमारे समीप ईश्वर है ऐसा निश्चय योगाभ्यास से साक्षात् करना उपासना कहाती है इस का फल ज्ञान की उन्नति आदि है ।

५१-“सगुणनिर्गुणस्तुतिप्रार्थनोपासना” जो २ गुण परमेश्वर में हैं उन से युक्त और जो २ नहीं हैं उन से पृथक् जान कर प्रशंसा करना सगुणनिर्गुण स्तुति, शुभ गुणों के ग्रहण की इच्छा और दोष छुड़ाने के लिये परमात्मा का

सहाय चाहना सगुणनिर्गुण प्रार्थना और सब गुणों से सहित सब दोषों से रहित परमेश्वर को मान कर अपने आत्मा की उसके और उस की आज्ञा के अर्पण कर देना सगुण-निर्गुणोपासना होती है ।

ये संक्षेप से स्वसिद्धान्त दिखला दिये हैं इन की विशेष व्याख्या सत्यार्थप्रकाश के प्रकरण २ में है तथा ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका आदि ग्रन्थों में भी लिखी है अर्थात् जो २ बात सब के सामने माननीय है उन को मानता अर्थात् जैसे सत्य बोलना सब के सामने अच्छा और मिथ्या बोलना बुरा है ऐसे सिद्धान्तों की स्वीकार करता हूँ और जो मतमतान्तर के परस्पर विरुद्ध मगड़े हैं उन को मैं प्रसन्न नहीं करता क्योंकि इन्हीं मतवालों ने अपने मतों का प्रचार कर मनुष्यों को फंसा के परस्पर शत्रु बना दिये हैं । इस बात को काट सर्व सत्य का प्रचार कर सब को ऐक्यमत में करा द्वेष छुड़ा परस्पर में दृढ़ प्रीतियुक्त कराके सब से सब की सुखलाभ पहुंचाने के लिये मेरा प्रयत्न और अभि-प्राय है । सर्वशक्तिमान् परमात्मा की कृपा सहाय और आप्रजनों की सहानुभूति से “यह सिद्धान्त सर्वत्र भूगोल में शीघ्र प्रवृत्त हो जावे ” जिससे सब लोग सहज से धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि करके सदा उन्नत और आनन्दित होते रहें यही मेरा मुख्य प्रयोजन है ।

अलमतिविस्तरेण बुद्धिमद्दूर्येषु ।

परिशिष्ट २ ।

श्रीराम जी

परमहंसपरिव्राजकाचार्य श्रीमद्दयानन्दसरस्व-
तीस्वामिकृत स्वीकारपत्र की प्रति ॥

आज्ञा (राज्ये श्रीमहद्राजसभा) संख्या २६०

आज यह स्वीकारपत्र श्रीमान् श्री १०८ श्रीजी धीर-
वीर चिरप्रतापी विराजमानराज्ये श्रीमहद्राजसभा के स-
न्मुख स्वामीजी श्री दयानन्दसरस्वती जी ने सर्वरीत्या
अङ्गीकार किया अतएव :-

आज्ञा हुई—

कि प्रथम प्रति तो इस स्वीकारपत्र की स्वामीजी श्री
दयानन्दसरस्वती जी को राज्ये श्री महद्राजसभा के हस्ता-
क्षरी और मुद्राङ्कित दी जावे और दूसरी प्रति उक्तसभा
के पत्रालय में रहे और एक एक प्रति इस की राजयन्त्रा-
लय में मुद्रित होकर इस स्वीकारपत्र में लिखे सब सभा-
सदों के पास उन के ज्ञातार्थ और इस के नियमानुसार

वर्तने के लिये भेजी जावे संवत् १९३९ फाल्गुन शुक्ला ५
मङ्गलवार तदनुसार ता० २७ फेब्रुएरी सन् १८८३ ई०।

हस्ताक्षर महाराणा सज्जनसिंहस्य
(श्रीमेदपाटेश्वर और राज्ये श्रीमहद्राजसभापति)

राज्ये श्रीमहद्राजसभा के सभासदों के हस्ताक्षर—

- १ राव तख्तसिंह बेदले
- २ राव रत्नसिंह पारसौली
- ३ द० महाराज गजसिंह का
- ४ द० महाराज रायसिंह का
- ५ हस्ताक्षर मामा बख्तावरसिंहस्य
- ६ द० राणावत उदयसिंह
- ७ हस्ताक्षर ठाकुर मनोहरसिंह
- ८ हस्ताक्षर कविराज श्यामलदासस्य
- ९ हस्ताक्षर सहीवाला अर्जुनसिंह का
- १० द० रा० पन्नालाल
- ११ ह० पुरोहित पद्मनाथस्य
- १२ जा० मुकुन्दलाल
- १३ ह० मोहनलाल परड्या

स्वीकारपत्र ॥

मैं स्वामी दयानन्दसरस्वती निम्नलिखित नियमानु-
सार त्रयोविंशति सज्जन आर्य्यपुरुषों की सभा को वस्त्र,
पुस्तक, धन और यन्त्रालय आदि अपने सर्वस्व का अधि-
कार देता हूँ और उस को प्रयोपकार सुकार्य में लगाने के

लिये अधिष्ठाता करके यह पत्र लिखे देता हूँ कि समय पर कार्यकारी हो । जो यह एक सभा कि जिस का नाम परोपकारिणीसभा है उसके निम्नलिखित त्रयोविंशति सज्जन पुरुष सभासद् हैं उन में से इस सभा के सभापति:-

१ श्रीमन्महाराजाधिराज महीमहेन्द्र यावदार्यकुल-दिवाकर महाराजा जी श्री १०८ श्री सज्जनसिंह जी वर्मा धीरवीर जी० श्री० एस० आई० उदयपुराधीश हैं, उदयपुर राजमेवाड़ ।

२ उपसभापति लाला मूलराज एम० ए० एक्स्ट्राएसि-स्टेण्ट कमिश्नर प्रधान आर्यसमाज लाहौर जन्मस्थान लुधियाना ॥

३ मन्त्री श्रीयुत कविराज श्यामलदास जी उदयपुर राजमेवाड़ ।

४ मन्त्री लाला रामशरणदास रईस उपप्रधान आर्य-समाज मेरठ ।

५ उपमन्त्री पण्ड्या मोहनलाल विष्णुलालजी निवास उदयपुर जन्मभूमि मधुरा ॥

सभासद् ।

नाम

स्थान

१ श्रीमन्महाराजाधिराज श्री नाहरसिंह जी वर्मा

शाहपुरा राज मेवाड़

२ श्रीमत् राव तख्तसिंहजी वर्मा

बेदला राज मेवाड़

३ श्रीमत् राज्यराणा श्रीफतहसिंहजी वर्मा

देलवाड़ा राज मेवाड़

४ श्रीमत् रावत अर्जुनसिंह जी वर्मा

आसींद रा०मेवाड़

५ श्रीमत् महाराज श्रीगजसिंह जी वर्मा

उदयपुर मेवाड़

- ६ श्रीमत्तरावश्रीबहादुरसिंहजी वर्मा मसूदा ज़ि० अजमेर
७ रावबहादुर पं० सुन्दरलाल सुपरेंटेंडेंट वर्कशोप और
प्रेस अलीगढ़ आगरा
८ राजा जयकृष्णदास सी० एस० आई० डिपुटीकलक्टर
बिजनौर मुरादाबाद
९ बाबू दुर्गाप्रसाद कोशाध्यक्ष आर्यसमाज व रईस
फर्रुखाबाद
१० लाला जगन्नाथ प्रसाद रईस फर्रुखाबाद
११ सेठ निर्भयराम प्रधान आर्यसमाज फर्रुखाबाद विसाऊ
राजपूताना
१२ लाला क. लीचरण रामचरणमन्त्री आर्यसमाज फर्रुखाबाद
१३ बाबू छेदीलाल गुमास्ते कमसर्जेंट छावनी मुरार कानपुर
१४ लाला साईदास मन्त्री आर्य समाज लाहौर
१५ ब. बू माधवदास मन्त्री आर्यसमाज दानापुर
१६ राव बहादुर रा० रा० पं० गोपालराव हरिदेशमुख मेम्बर
कौन्सिल गवर्नर बम्बई और प्रधान आर्यसमाज बम्बई पूना
१७ राव बहादुर रा० रा० महादेव गोविन्द रानडे जज तथा
१८ पं० श्यामजीकृष्ण वर्मा प्रोफेसर संस्कृत यूनीवर्सिटी
आक्सफोर्डलंडन बम्बई

नियम

१ उक्त सभा जैसे कि वर्तमानकाल वा आपत्काल में नियमानुसार मेरी और मेरे समस्त पदार्थों की रक्षा करके सर्वहितकारी कार्य में लगाती है वैसे मेरे पश्चात् अर्थात् मेरे मृत्यु के पीछे भी लगाया करे:-

प्रथम—वेद और वेदाङ्गादि शास्त्रों के प्रचार अर्थात्

उन की व्याख्या करने कराने पढ़ने पढ़ाने सुनने सुनाने छापने छपवाने आदि में ।

द्वितीय—वेदोक्त धर्म के उपदेश और शिक्षा अर्थात् उपदेशकमंडली नियत करके देशदेशान्तर और द्वीप द्वीपान्तर में भेज कर सत्य के ग्रहण और असत्य के त्याग कराने आदि में ॥

तृतीय—आर्यावर्तीय अनाथ और दीन मनुष्यों के संरक्षण पोषण और सुशिक्षा में व्यय करे और करावे ॥

२ जैसे मेरी विद्यमानता में यह सभा सब प्रबन्ध करती है वैसे मेरे पश्चात् भी तीसरे या छठे महीने किसी सभासद् को वैदिक यन्त्रालय का हिसाब किताब समझने और पड़तालने के लिये भेजा करें और वह सभामद् जाकर समस्त आय व्यय और संचय आदि की जांच पड़ताल करे और उन के तले अपने हस्ताक्षर लिखदे और उस विषय का एक २ पत्र प्रति सभासद् के पास भेजे और उस के प्रबन्ध में कुछ हानि लाभ देखे उसकी सूचना अपने भी परामर्श सहित प्रत्येक सभासद् के पास लिख भेजे पश्चात् प्रत्येक सभासद् को उचित है कि अपनी २ सम्मति सभापति के पास लिख कर भेजदे और सभापति सब की सम्मति से यथोचित प्रबन्ध करे और कोई सभामद् इस विषय में आलस्य अथवा अन्यथा व्यवहार न करे ॥

३ इस सभा को उचित है किन्तु अत्यावश्यक है कि जैसा यह परमधर्म और परमार्थ का कार्य है उस को वैसा ही उत्साह पुरुषार्थ गम्भीरता और सदा रता से करे ।

४ मेरे पीछे उक्त त्रयोविंशति आर्यजनों की सभा सर्वथा मेरे स्थानापन्न समझी जाय अर्थात् जो अधिकार मुझे

अपने सर्वस्व का है वही अधिकार सभा को है और रहे
 यदि उक्त सभासदों में से कोई इन नियमों से विरुद्ध स्वार्थ
 के वश होकर वा कोई अन्य जन अपना अधिकार जतावे
 तो वह सर्वथा मिथ्या समझा जाय ॥

५ जैसे इस सभा को अपने सामर्थ्य के अनुसार वर्त्त-
 मान समय में मेरी और मेरे समस्त पदार्थों की रक्षा और
 उन्नति करने का अधिकार है वैसे ही मेरे मृतक शरीर के
 संस्कार करने कराने का भी अधिकार है अर्थात् जब मेरा
 देह छूटे तो न उस को गाड़ने न जल में बहाने न जङ्गल
 में फेंकने दे केवल चन्दन की चिता बनावे और जो यह
 सम्भव न हो तो दो मन चन्दन चार मन घी
 कपूर ढाई सैर अगर तगर और ताम्र
 नुकूल जैसे कि संस्कार लि'
 तदुक्त वेदमन्त्रों से हो
 भी वेद विरुद्ध
 न हों तो जो कं
 कर दे और
 और सभा

६
 चाहे कि
 किसी
 है पर
 जब त

वा उसके नियम और प्रतिज्ञाओं के पालन वा किसी सभासद् के पृथक् और उसके स्थान में अन्य सभासद् के नियत करने वा मेरे विपत् और आपत्काल के निवारण करने के उपाय और यत्र में वह उद्योग करै जो समस्त सभासदों की सम्मति से निश्चय और निर्णय पाया वा पावे और जो सम्मति में परस्पर विरोध हो तो बहुपक्षानुसार प्रबन्ध करै और सभापति की सम्मति को सदैव द्विगुण जाने ॥

८ किसी समय भी यह सभा तीन से अधिक सभासदों को अपराध की परीक्षा कर पृथक् न कर सके जब तक पहले तीन के प्रतिनिधि नियत न करले ॥

९ सभा में से कोई पुरुष मरजाय वा पूर्वोक्त नियमों

१० कर विरुद्ध चलने लगे तो इस

११ कि सब सभासदों की

१२ किसी अन्य योग्य

१३ परन्तु जब तक

१४ न हो ॥

१५ श्रीमयुक्ति

१६ परामर्श

हानि सब सभासदों की वार्षिक वा वार्षासिक पत्रद्वारा सभापति उपद्रा कर विदित करै ॥

१२ इस स्वीकारपत्र सम्बन्धी कोई झगड़ा टंटा सामयिक राज्याधिकारियों की कचहरी में निवेदन न किया जाय । यह सभा अपने आप न्यायव्यवस्था करले परन्तु जो अपनी सामर्थ्य से बाहर हो तो राज्यगृह में निवेदन करके अपना कार्य सिद्ध करले ॥

१३ यदि मैं अपने जीते जी किसी योग्य आर्ग्यजन को पारितोषिक अर्थात् पेनशन देना चाहूं और उसकी लिखत पढ़त कराके रजिस्टरी करदूं तो सभा की उचित है कि उस को माने और दे ।

१४ किसी विशेष लाभ उन्नति परोपकार और सर्वहितकारी कार्य के वश मुझे और मेरे पीछे सभा की पूर्वोक्त नियमों के न्यूनाधिक करने का सर्वथा सदैव अधिकार है ।

ह० दयानन्दसरस्वती

परिशिष्ट ३ ।

स्वामी दयानन्दकृत ग्रन्थ ।

१ सत्यार्थप्रकाश—यह स्वामी जी का मुख्य और सुप्रसिद्ध ग्रन्थ है जिस में स्वामी जी ने वैदिक मत के वास्तविक रूप और रहस्य को बड़ी उत्तमता के साथ वर्णन किया है। इस के पढ़ने से वैदिक धर्म का महत्त्व और अन्य मतों से उस की श्रेष्ठता उत्तम रूप से हृदयङ्गम हो जाती है। एक अर्थ में यह ग्रन्थ आर्य्यसमाज की मूल भित्ति है। यह पुस्तक दो भागों में विभक्त है। प्रथम भाग में दश समुल्लास हैं। उन में से प्रथम समुल्लास में ओ३म् से आरम्भ कर के परमेश्वर के १०० मुख्य २ और अति प्रसिद्ध नामों की सविस्तर व्याख्या की गई है और यह दर्शाया गया है कि अग्नि, वायु, इन्द्र शब्द जो वेद में आये हैं एक ही परमात्मा के वाचक हैं। द्वितीय समुल्लास में सन्तान की शिक्षा और रक्षा का वर्णन है। इसमें सन्तानों के पालनपोषण की विधि तथा उन को कुप्रभावों से रक्षित रखने का उपदेश दिया गया है। तृतीय समुल्लास में ब्रह्मचर्य, पठनपाठन व्यवस्था, सत्यासत्य ग्रन्थों के नाम और पढ़ने की रीति है। शिक्षा किस प्रकार और कैसी देनी चाहिये तथा क्या २ ग्रन्थ पढ़ाने चाहिये इन सब आवश्यक बातों का इस समुल्लास में समावेश है। चतुर्थ समुल्लास में विवाह और गृहस्थाश्रम का विषय है। स्त्री पुरुषों के परस्पर व्यव-

हार की रीति, गृहस्थ के पांच नित्यकर्म आदि समस्त आवश्यकीय बातों का उल्लेख किया गया है । पञ्चम समुल्लास में वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम का वर्णन है । षष्ठ समुल्लास में राजधर्म का वर्णन है । इस समुल्लास में दण्ड, राजकर्तव्य, राजाओं के व्यसन, युद्ध, कर, न्याय आदि अनेक विषयों को मनु के प्रमाणानुसार वर्णन किया है । सप्तम समुल्लास में ईश्वर और वेद का विषय है । अष्टम समुल्लास में जगत् की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का वर्णन है । नवम समुल्लास में विद्या, अविद्या और बन्ध मोक्ष का वर्णन है । दशम समुल्लास में आचार अनाचार और भक्ष्याभक्ष्य का वर्णन है । उत्तरार्द्ध में ११ से लेकर १४ तक चार समुल्लास हैं जिन में भारतवर्ष के मुख्य २ प्रचलित मतों की समीक्षा की गई है । एकादश समुल्लास में पौराणिक मतों की निःसारता और अवैदिकता सिद्ध की है । द्वादश में चार्वाक, बौद्ध और जैन मत, त्रयोदश में ईसाई मत और चतुर्दश में मुसलमानों के मत की समीक्षा है । अन्त में स्वामी जी ने अपने मन्तव्यामन्तव्य संक्षिप्त रूप से वर्णित किये हैं जिन को हमने परिशिष्ट संख्या १ में अविकल रूप से उद्धृत कर दिया है । इस पुस्तक का अनुवाद गुजराती, मराठी, बंगाली, तामिल, तैलेगू, कनारी और उर्दू में हो चुका है । अंग्रेजी में भी इस के दो अनुवाद हो चुके हैं ।

२ संस्कारविधि—गर्भाधान से लेकर अन्त्येष्टि पर्यन्त षोडश संस्कारों की सविस्तर विधि इस ग्रन्थ में वर्णन की गई है । उन संस्कारों के नाम यह हैं— गर्भाधान, पुंसवन,

सीमन्तोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूडाक्रम, कर्णवेध, उपनयन, वेदारम्भ, समावर्तन, विवाह, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम, संन्यासाश्रम और अन्त्येष्टि-संस्कार ।

३ ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका—स्वामीजी का सब से महान् कार्य और उन के जीवन का उद्देश्य वेदों के सत्त्व अर्थों का प्रचार करना था । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में स्वामी जी ने मुख्य २ विषयों पर वैदिक सिद्धान्तों को वर्णन किया है और उन की पुष्टि में वैदिक प्रमाण दिये हैं और वेदों का अपौरुषेयत्व प्रतिपादित करके यह सिद्ध किया है कि वेद ही सम्पूर्ण विद्या और विज्ञान के आदि-स्त्रोत हैं । सायणमहोदय आधुनिक भाष्यकारों और उन के पीछे चलने वाले योरुपियन संस्कृतज्ञों की भ्रान्तियों दिखा कर उन लाञ्छनों और दोषों का निराकरण किया है जो उक्त भाष्यकारों ने वेदभाष्यकरणप्रणाली की अनभिज्ञता वा अपने पूर्व अवैदिक विश्वासों के कारण वेदों पर आरोपित किये हैं ।

४ वेदभाष्य स्वामीजी की आन्तरिक इच्छा चारों वेदों का भाष्य करने की थी और उसी पर उन्होंने सारी शक्तियों को लगा दिया था । परन्तु दुर्भाग्यवश वह केवल यजुर्वेद का ही भाष्य कर सके और ऋग्वेद का भाष्य आधे के लगभग कर सके । उन के असमय देहपात होजाने के कारण शेष वेदों का भाष्य न हो सका । ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका और यजुर्वेद और ऋग्वेदभाष्य में जो संस्कृत व्याख्या है वह स्वयं स्वामी जी की रची हुई है और

उस का आर्यभाषा में उल्था अन्य परिशुद्धों का किया हुआ है । इसलिये संस्कृत भाग ही प्रामाणिक समझना चाहिये ।

५ वेदांगप्रकाश—अष्टाध्यायी के पाठ को सुगम करने के उद्देश से इस पुस्तक की रचना स्वामी जी ने की थी । यह पुस्तक १६ भागों में विभक्त है ।

६ गोक्षरुणानिधि—यह छोटी सी पुस्तक है । इस में गोरक्षा के उपाय और गोरक्षा के लाभ समझाये गये हैं ।

७ पञ्चमहायज्ञविधि—ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथियज्ञ और बलिवैश्वदेव नामक आर्यों के नित्य नैमित्तिक कर्मों और यज्ञों का विधान और विधि है ।

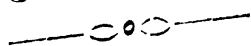
८ आर्याभिविनय—यह वेदमन्त्रों का संग्रहमात्र है । प्रत्येक मन्त्र के नीचे भाषानुवाद दिया हुआ है । यह पुस्तक स्वामी जी ने सब से प्रथम छपाई थी ।

९ आर्योद्देश्यरत्नमाला—इस में आर्यधर्म सम्बन्धी अनेक शब्दों की व्याख्या का समावेश है ।

—

परिशिष्ट ४ ।

स्वामी दयानन्द के सम्बन्ध में विदेशियों
और प्रतिष्ठित व्यक्तियों की सम्मतियाँ ।

अध्यापक मैक्समूलर ।

दयानन्द सरस्वती के जीवन का हमारे पास बहुत पूर्ण वृत्तान्त है । उन्होंने ब्राह्मण धर्म में एक बड़े संशोधन का उद्घाटन किया, और जहाँ तक समाज सुधार का सम्बन्ध है, वह बड़े उदारचरित्र मनुष्य प्रतीत होते हैं । वह ब्राह्मणग्रन्थों में आपौरूपेयत्व में विश्वास को भी छोड़ने पर उद्यत थे, यद्यपि वैदिक मन्त्रों के सम्बन्ध में इस विश्वास की पूर्ण बल के साथ स्थित रक्खा । उन्होंने वेदों का सविस्तर भाष्य प्रकाशित किया जिससे उनका संस्कृत के साथ गाढ़ परिचय और अति विस्तृत ग्रन्थानुशीलन प्रकट होता है, परन्तु विश्लेषणकारिणी बुद्धि का अत्यन्त अभाव कलकता है । उन्होंने विधवाविवाह को विधेय बतलाया, कुनार और कुमारियों के विवाह की अवस्था के बढ़ाने के आन्दोलन को सहारा दिया, और अपने आप की जातपात खानपान आदि विषयों में बहुत से निर्मूल विश्वासों से स्वतन्त्र सिद्ध किया । उन्होंने मूर्तिपूजा और अनेकेश्वरवाद तक का खण्डन किया । योरूप में भी उन का नाम अधिक प्रसिद्ध हो गया है, अब से वह उस

पाश में फंसे जो मैडम ब्लेवट्स्की ने उनके लिये बिछाया था । परन्तु यह अवस्था थोड़े ही काल तक रही, और जब संन्यासी ने यह देख लिया कि मैडम का वास्तविक अभिप्राय क्या था, तो उन्होंने उनसे सब प्रकार का सम्बन्ध छोड़ दिया । मैडम वैसी मैत्रीणी न निकली जिसकी उन्होंने आशा की थी । वह अंग्रेजी नहीं जानते थे और मैडम बङ्गला या संस्कृत नहीं जानती थी, इस कारण आरम्भ में वे एक दूसरे को न समझ सके । परन्तु पीछे आकर, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, वे एक दूसरे को भले प्रकार समझ गये । कुछ ही हो, इस में सन्देह नहीं कि वह बड़े बलवान् विपक्षी थे, और उन का प्रभाव बढ़ते २ यहां तक बढ़ा कि यह सन्देह किया जाता है कि अन्त में उन के विरोधी कट्टर और एक लकीर पर चलने वाले ब्राह्मणों ने अपने भयानक प्रतिद्वन्द्वी को विष दे दिया । उन की मृत्यु आकस्मिक हुई; परन्तु भारतवर्ष में उन के अनुयायियों का आर्यसमाज के नाम से अब भी बहुत बड़ा और बढ़ता हुआ समुदाय है जो योसपीय प्रभावों से अलग रहता है ।

मिस्टर फ्रैड्रिक पाथौम ।

“स्वामी जी की मृत्युका समाचार मेरे लिये एक बड़ा प्रहार था । उन में भारतवर्ष ने एक तत्त्ववेत्ता खो दिया है जिन सरीखा भविष्यत् में भारतवर्ष में स्यात् कभी नहीं मिलेगा ।”

मिसेज़ एनी वेसेन्ट ।

“मैंने स्वामी दयानन्द की पुस्तकें कभी नहीं पढ़ीं,

परन्तु मैं उन्हें सदैव धार्मिक और सामाजिक सुधारक समझती रही हूँ, न कि राजनीति में भाग लेनेवाला। जिस समय उन्होंने अपने ग्रन्थ लिखे थे, उस समय वर्तमान राजनैतिक दृष्टियों की छाया भी नहीं थी; और यह न्याययुक्त नहीं है कि ऐसी पुस्तक को जो वर्तमान अवस्था से ऐसी भिन्न अवस्था में लिखी गई हो इसप्रकार काममें लाया जावे कि मानो वह आजकल की राजनैतिक दशा से सम्बन्ध रखती है। मेरे अनुभव के अनुसार आर्यसमाज की कार्यवृत्तियां धार्मिक और सामाजिक सुधारों को उदार भाव से करने में लगी हुई हैं। मैं सन् १८९३ से भारतवर्ष में हूँ, और अब से पहले मैंने आर्यसमाज पर राजविद्रोह का दोष आरोपित होते हुए कभी नहीं सुना। उसने बालक और बालिकाओं की शिक्षा के विषयमें प्रशस्त कार्य किया है।आर्यसमाज में सम्मिलित व्यक्तिविशेष, अन्य धार्मिक सभाओं के व्यक्तियों की न्याईं, अपनी राजनीति सम्बन्धी सम्मतियों के अनुसार अनेक प्रकार के राजनैतिक कर्म करते हैं, परन्तु इससे आर्यसमाज कोई विशेष राजनैतिकसमूह—अनुदार, राष्ट्रीय वा अराजक—नहीं बन जाता, जैसे कि ईसाई धर्म इस कारण से हाउस ऑफ़ लार्ड्स का ध्वंसकर्त्ता नहीं बन जाता कि उदारदल के नेता लोग ईसाई हैं। आर्यसमाज ने जो विद्यालय स्थापित किये हैं उनका अभिप्राय यह है कि उच्च आचार वाले और अच्छे नागरिक उत्पन्न किये जाय या बनाये जाय, न कि यह कि उन की किसी राजनैतिक दल का अनुगामी बनाया जाय।”

सर सय्यद अहमद ।

(एम० ए० ओ० कालिज अलीगढ़ के संस्थापक ।)

“यह बड़े शोक का विषय है कि स्वामी दयानन्द सरस्वती का जो संस्कृत के धुरन्धर पण्डित और वेदों के बड़े विद्वान् थे अजमेर में ३० अक्तूबर सन् १८८३ को सायंकाल के ६ बजे देहपात हो गया । वह केवल विद्वान् ही नहीं थे, प्रत्यत सत्पुरुष भी थे जिनमें सच्चे तपस्वी के गुण विद्यमान थे । वह केवल एक ज्योतिर्मय निराकार परमेश्वर की उपासना की शिक्षा देते थे और उस के भिन्न और किसी की नहीं । हमारी परलोकगत स्वामी जी से मित्रता थी, और हम उन की सदा बड़ी प्रतिष्ठा करते थे । वह ऐसे विद्वान् और सत्पुरुष थे कि सम्पूर्ण धर्मों के अनुयायियों से प्रतिष्ठा पाने के योग्य थे । वह ऐसे पुरुष थे कि जिनके समान इस समय सारे भारतवर्ष में कोई नहीं मिल सकता । उन की मृत्यु पर शोक प्रकट करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है, क्योंकि वह ऐसे अद्वितीय पुरुष थे ।”

प्रोफेसर एम० रंगाचार्य एम० ए० मद्रास ।

“स्वामी दयानन्द वास्तव में भारतवर्ष के प्रसिद्ध पुरुषों के तारामण्डल में चमकते हुए सितारे थे । स्वामीजी संसार के समस्त हिन्दुधर्म के सच्चे सिद्धान्तों को प्रकट करने में समर्थ हुए और उन्होंने यह सिद्ध किया कि हिन्दुधर्म सामाजिक सन्नति और बन्धनोन्मूलन के सारे उच्च और उत्तम कार्यों के करने में समर्थ है जिन के करने का गर्व मूर्तिनाशक इस-लाम और स्वतन्त्र क्रिश्चियन करते हैं..... स्वामी दया-

नन्द ने अपने आपको कर्मोत्तेजक शक्ति का प्रबल केन्द्र सिद्ध किया, जो समाज और सदाचारिता में समानता उत्पन्न करने में और उन लोगों में जो उस की शिक्षा को मानने वाले थे उत्साह और स्फूर्ति और सेवा और स्वार्थत्याग का प्रेम सञ्चारित करने में प्रयत्नशील था ।”

मिस्टर ए० ओ० च्यूम ।

“मैंने दयानन्द की असामयिक मृत्यु का समाचार बड़े शोक से सुना । जिन सिद्धान्तों की वह शिक्षा देते थे उनके किन्हीं अंशों के विषय में मनुष्य कुछही सम्मति रखे, परन्तु सब को मानना पड़ेगा कि वह एक महान् और सत्पुरुष थे और अपने देश के लिये जिस को वह बहुत प्यार करते थे गौरव का कारण थे, और यह सब को अनुभव करना पड़ेगा कि उन की मृत्यु से भारतवर्ष को महान् और शोचनीय हानि पहुंची है ।”

मिस्टर के० नटरजन

सम्पादक ‘ इण्डियन सोशल रिफार्मर ’ मिस्टर चिरल के लेख की समीक्षा करते हुए लिखते हैं:—“जब कि मृत सुधारक की अस्थियां उखाड़ी जाय और जानबूझ कर उनके विषय में भ्रान्ति फैलाई जाय, तो यह अनुसन्धान करने योग्य है कि उस के स्वतन्त्र सनकालवर्त्ती उस के और उस के उद्देश्य के विषय में क्या सम्मति रखते थे । मिस्टर वेलन्टाइन चिरल की सम्मति यह है कि स्वामी राजनीति के गहरे रङ्ग में डूबा हुआ था, जिस का लक्ष्य ब्रिटिश राज्य की विप-

र्यस्त करना था। वह कहते हैं कि दयानन्द की सम्पूर्ण शिक्षाओं का प्रयोजन उतना हिन्दुधर्म को सुधारना नहीं था जितना विदेशी प्रभाव को बलपूर्वक रोकने के लिये उत्तेजना देना था। यह सर्वथा सत्य है कि सुधरा हुआ हिन्दु धर्म बेसुधरे हिन्दुधर्मकी अपेक्षा अधिक कड़ा ग्राहक होगा, परन्तु यह कहना कि वेदों के अधिक शुद्ध और बीररसयुक्त धर्म की ओर चलने की प्रेरणा करने में दयानन्द के हार्दिक भाव राजनैतिक थे न कि आध्यात्मिक अन्तिम निर्णय के दिनकी पहले से ही आया हुआ मान लेना है, जैसा मिस्टर ग्लैडस्टन ने एक बार एक ऐसी ही घटना के सम्बन्ध में कहा था। स्वामी जी के जीवन की थोड़ीसी प्रारम्भिक घटनाओं के जान लेने से ही मिस्टर चिरल उस के जीवनोद्देश्य के विषय में ऐसी बड़ी भूल करने से बच जाते। बालकपन ही से वह धर्म-पुस्तकों के पढ़ने की ओर झुका हुआ था। वह अपने घर से विवाह से बचने के लिये भागा था, और एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमता फिरा। वह सत्य के अनुसन्धान में पर्यटन करने वाला और संन्यासी था जिसने ऐसे समयमें जबकि वह अपनी पैत्रिक सम्पत्ति में धन और सुखसम्पन्न अवस्था में रह सकता था, निर्धनता, ब्रह्मचर्य के साथ लोकप्रसिद्धि से दूर रहने का व्रत धारण किया।..... समाचारपत्रलेखन वास्तव में बहुत ही नीचे गिर जायगा यदि वह ऐसे महापुरुष की जिस के जीवनकार्य को, जिसे हमारे सहस्रों भाई गुरु और आचार्य मान कर बड़ी से बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं, तोड़ने मरोड़ने की आज्ञा दे। हमारा इस लेख में आर्यसमाज के वर्तमान लक्ष्य और

कार्यप्रणाली से कोई सम्बन्ध नहीं है, और यदि मि० वेल्-
न्टाइन चिरल उन्हीं तक रहते, तो हम रक्षा करने के
कार्य को उन लोगों पर छोड़ देते जो उस समूह में सम्मि-
लित हैं। परन्तु एक मृत पुरुष की देहभस्म को इस प्रकार
से उखाड़ना घृणित कार्य है, चाहे वह मृत पुरुष कोई
प्रतिष्ठाशाली व्यक्ति भी न हो। स्वामी दयानन्द ऐसा
व्यक्ति नहीं था। उस में अलौकिक उत्पादक-शक्ति की
चिंगारी थी; और जबकि हममें से बहुतों को दयामयी वि-
स्मृति में विलीन हुए बहुत समय बीत जायगा, तब भी
उस का नाम उस पुरुष के नाम के समान स्मरण किया
जायगा जिस के छूने से ही घाटी में पड़ी हुई सूखी अ-
स्थियां सजीव हो जाती थीं। क्या युवाभारत को सम्मान,
सदाचार और धर्म की शिक्षा देने का यही मार्ग है? ”

मिस्टर पी० हैरिसन,

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट प्रयाग, अभियोग राजराजेश्वर
बनाम आलाराम के निर्णय ता० २६ नवम्बर १९०२ में
कहते हैं:—“इन उद्धृत अंशों में मैं राजद्रोह की उकसाहट के
कोई चिन्ह नहीं पाता, प्रत्युत उन में शोक प्रकट किया
गया है कि हिन्दु लोग बहुत से धार्मिक और सदाचार
सम्बन्धी कारणों से एक परतन्त्र जाति बन गये हैं। मुझे
दयानन्द के प्रचार का साधारणतः यह उद्देश्य जान पड़-
ता है कि वह सुधार के लिये प्रबल प्रेरणा थी जिस का
संयात्त यह लक्ष्य था कि अन्त में राज्य देशीय हाथों में
वापिस आजाय। एक प्रकार से दयानन्द ने यह मान ही
लिया है कि आजकल के हिन्दुओं के गुणों में ऐसे स्वा-

भाविक दोष हैं जिन्होंने उन्हें अपने ऊपर शासन करने के अयोग्य बना दिया है।”

मिस्टर एच० डबल्यू० नेविन्सन

अपने पुस्तक ‘ भारतवर्ष में नया जीवन ’ नामक में कहते हैं:—“.....परन्तु दोनों (महात्मा पार्टी तथा कलचर्ड पार्टी) अपने संस्थापक दयानन्द सरस्वती के सिद्धान्तों के अनुयायी होने का आग्रह करते हैं, जिन्होंने सन् १८८३ ई० में अजमेर में ऐहिक जीवन को छोड़ कर प्रयाण किया। उन का जीवन परिव्राजक का जीवन था, पवित्र धनजुगुप्ता से युक्त था, जिससे उन्होंने मूर्तिपूजा, जातपात के बन्धन, पशुबलिदान, कामुकता से युक्त आचार, अनेक देवता और अन्य ऊपरी बनावटों के खण्डन में लगाया हुआ था, जिन से दुर्बल आत्मावाले मनुष्यों ने ईश्वरोक्त वेदों की स्वच्छ निर्मलता को छिपा दिया था। दयानन्द ने विषयजनित विवाह के बन्धन में पड़ने से एक जातिच्युत मनुष्य के समान घर छोड़ना अच्छा समझा और उन्होंने युवावस्था और तरुणावस्था के पहले भाग के १६ वर्ष उत्तर भारत में पवित्र स्थानों में घूमने में व्यतीत किये।और विज्ञान की भूख के कारण उन्होंने हर जगह उस गुरु का अनुसन्धान किया जिस के चरणों में बैठ कर वह उस विज्ञान का आनन्द भोग सकें। अन्त में उन्हें वह विज्ञान निकट ही मिल गया अर्थात् उन्हीं धर्मग्रन्थों में जिन को उन्होंने रात दिन विचारा था, और सुधार के उत्साह से परिपूर्ण होकर वह बनारस और धार्मिक ज्ञान की अन्य पीठों की ओर गये, जहांकि वह पण्डितों को परास्त कर सकें जिन के अन्धकारयुक्त हृदय ने परमात्मा के पवित्र वचन के दृढ़ प्रकाश को धुंधला

कर दिया है । एक नगर के पीछे दूसरे नगरमें बड़े २ श्रोत-समूह के सामने शास्त्रार्थ किये गये, और दयानन्द ने अपने अकेले ज्ञान से सारे धर्मनेताओं के सम्मिलित पुरोहितोचित द्वेष का सामना किया । साधारणतः बृटिश राज्य के स्थानिक प्रतिनिधि को सभापति का आसन ग्रहण करने और धार्मिक विषयों पर विवादों की सूक्ष्मताओं में न्याययुक्त व्यवहार स्थित रखने या परितोषिक प्रदान करने के लिये निमन्त्रित किया जाता था । यह ऐसा काम था कि जिस के लिये हमारे पब्लिक विद्यालयों की शिक्षा हमें विशेष रूप से सज्जित नहीं करती, परन्तु बहुधा परिष्ठित लोग स्वयं ही बृटिश प्रतिनिधि को दार्शनिक विषयों के निर्णय करने के कठिन कार्य से छुटकारा दे देते थे, क्योंकि वे यह समझ कर कि हम परास्त होंगे कोलाहल मचाकर सभा को विसर्जन कर देते थे । स्यात् यह दयानन्द के उद्देश्य के लिये अच्छा नहीं हुआ कि उसने अपने कार्य को हिन्दुओं के निर्मूल विश्वासों और सामाजिक बुराइयों तक ही परिमित नहीं रक्खा, प्रत्युत वह उन अनुचित अवस्थाओं और व्यवहारों पर आक्रमण करने में भी वैसा ही प्रचण्ड था जो ख्रिष्टीय धर्म और इस्लाम के चारों ओर इकट्ठे हो गये हैं, और हम कह सकते हैं कि उस बड़े द्वेष का कारण जो ईसाई और मुसलमान प्रचारकों ने समाज के प्रति दिखलाया है दयानन्द की वह सफलता थी जो उनकी हिन्दुओं के अन्य मतों के स्वीकार करने के कार्य को रोकने में हुई ।” *

यह परिशिष्ट ‘स्वामी दयानन्द सरस्वती’ नामक अंग्रेजी पुस्तिका से उद्धृत किया गया है ।

लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय
L.B.S. National Academy of Administration, Library

मुससूरी
MUSSOORIE

यह पुस्तक निम्नांकित तारीख तक वापिस करनी है ।

This book is to be returned on the date last stamped

दिनांक Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No.	दिनांक Date	उधारकर्ता की संख्या Borrower's No.

GL H 294.5563
DAY

H
 294.5563 अवाप्ति संख्या
 तथान ACC. No.....
 वर्ग संख्या पुस्तक सं.
 Class No..... Book No.....
 लेखक सु गोपाध्याय, देवनाथ
 Author.....
 शीर्षक तथानंतर साहित्य ।

H
 294.5563 LIBRARY 4281
 दयान LAL BAHADUR SHASTRI
 National Academy of Administration
 MUSSOORIE

Accession No. 121285

1. Books are issued for 15 days only but may have to be recalled earlier if urgently required.
2. An over-due charge of 25 Paise per day per volume will be charged.
3. Books may be renewed on request, at the discretion of the Librarian.
4. Periodicals, Rare and Reference books may not be issued and may be consulted only in the Library.